

اسلام کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانی

اسلام کیا ہے؟

اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیم سے مسلمانوں کو واقف کرنے اور ان میں ایمانی روت اور دینی زندگی پیدا کرنے کے لئے یہ کتاب خاص غور اور توجہ سے لکھی گئی ہے۔ اس میں بیش سبق ہیں جن میں سے ہر ایک میں دین کے کسی ایک اہم شعبے کی تفصیل اور وضاحت قرآن و حدیث سے کی گئی ہے، ہر سبق اپنے موضوع پر گویا ایک مستقل مضمون اور نوثر خطبہ ہے۔ زبان تہایت شیریں اور آسان ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ اور بچے بھی انشاء اللہ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ احباب نظر انشاء اللہ محسوس کریں گے کہ اس کتاب کی تالیف اور اشاعت وقت کے ایک اہم دینی مطالبے کا جواب ہے۔

تالیف
مولانا محمد منظور نعمانی

فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	زکوٰۃ نہ دینے کا دردناک عذاب	۶	عرفی ناشر
۲۵	زکوٰۃ نہ دینا ظلم اور کفرانِ نعمت ہے	۷	شکرِ نعمت
۲۶	زکوٰۃ کا ثواب	۱۰	مقدمہ و ناچیز مولف کی گزارشات
۲۸	زکوٰۃ اور صدقہ قاسم کے بعض دنیوی فائدے	۱۳	برلمان کیلئے اسلامی تعلیم حاصل کرنیکی ضرورت
۵۰	چوتھا سبق — روزہ	۱۷	اسلام کا پہلا سبق
۵۰	روزہ کی اہمیت اور فرضیت	۱۷	(دیکھ لیں)
۵۰	روزوں کا ثواب	۲۱	ہمارے کلمہ کا دوسرا جز (محمد رسول اللہ)
۵۲	روزوں کا قاسم و نائدہ	۲۳	کلمہ شریف دراصل ایک ہی ہے اور اقرا ہے
۵۵	پانچواں سبق — حج	۲۵	دوسرا سبق — نماز
۵۵	حج کی فرضیت	۲۵	نماز کی اہمیت اور اس کا تاثیر
۵۶	حج کی فضیلتیں اور برکتیں		نماز پڑھنا، اور نماز نہ پڑھنے والے
۵۷	حج کی نقد لذتیں	۲۶	رسول اللہ کی نظر میں
۵۸	اسلام کی پانچ بنیادیں	۲۷	نماز پڑھنے والوں کی میزانِ خیر و برکت
۵۹	چھٹا سبق — تقویٰ	۲۹	نماز کی برکتیں
۵۹	تقویٰ اور پرہیزگاری	۲۹	جماعت کی تاکید اور فضیلت
۶۷	ساتواں سبق — معاملات	۳۱	خوش و خضرع کی اہمیت
۶۷	معاملات میں سچائی اور ایمان داری	۳۳	نماز پڑھنے کا طریقہ
۷۳	حرام مال کی نجاست اور نجاست	۴۲	تیسرا سبق — زکوٰۃ
۷۵	پاک کمائی اور ایماندارانہ کاروبار	۴۲	زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۶	سچائی اور راستبازی		محاطات میں نرمی اور رحمتی
۹۸	مہربانی پابندی	۷۶	قرضہ ادا کرنے کی سخت تاکید
۹۹	امانت داری	۷۸	آنکھوں کا سبق — معاشرت
۱۰۱	عدل و انصاف	۷۸	معاشرت کے احکام و آداب پابندی
۱۰۳	رحم رکھنا اور قصور دار کو معاف کرنا	۷۹	ماں باپ کے حقوق اور ان کا ادب
۱۰۴	نرم مزاجی	۸۲	اولاد کے حقوق
۱۰۴	عقل اور بردباری	۸۳	میاں بیوی کے حقوق
۱۰۵	خوش کلامی اور شیریں زبانی	۸۵	عام قرابت داروں کے حقوق
۱۰۶	عاجزی اور انکساری		بڑوں کے چھوٹوں پر اور چھوٹوں کے
۱۰۸	صبر و شجاعت	۸۶	بڑوں پر عام حقوق
۱۱۰	اخلاص اور تصبیح نیت	۸۷	بڑوں کے حقوق
۱۱۳	دشواں سبق — محبت	۸۹	کر دروں اور جاہلندوں کے حقوق
	ہر چیز سے زیادہ اللہ و رسول کی اور	۹۱	مسلمان پر مسلمان کا حق
۱۱۳	دین کی محبت۔	۹۴	نواں سبق — اخلاق
۱۱۶	گیارہواں سبق — دعوت دین	۹۴	اچھے اخلاق اور عمدہ صفات
۱۱۶	دین کی خدمت و دعوت	۹۴	اچھے اخلاق کی فضیلت اور اہمیت
۱۲۵	بارہواں سبق — استقامت	۹۵	برے اخلاق کی مذمت
۱۲۵	دین پر استقامت	۹۵	چند اہم اور ضروری اخلاق کا بیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۳	قرآن پاک کی تلاوت	۱۳۰	تیرہواں سبق — جہاد فی اللہ
۱۴۵	ذکر کے متعلق چند آخری باتیں	۱۳۰	دین کی کوشش اور نصرت و حمایت
۱۴۷	اٹھارہواں سبق — دُعا	۱۳۲	چودھواں سبق — شہادت
۱۸۳	انیسواں سبق — درود شریف	۱۳۲	شہادت کی فضیلت اور شہید کا مرتبہ
۱۸۶	درود کے الفاظ	۱۳۸	پندرہواں سبق — موت کے بعد
۱۸۷	درود شریف بطور معمول و وظیفہ	۱۳۸	برزخ، قیامت و آخرت
۱۸۸	بیسواں سبق — توبہ و استغفار	۱۵۰	سولہواں سبق —
۱۹۶	توبہ کے متعلق ایک ضروری بات	۱۵۰	جنت اور دوزخ
۱۹۷	توبہ و استغفار کے کلمات	۱۶۱	سترہواں سبق — ذکر اللہ
۱۹۸	سید الاستغفار	۱۶۵	ذکر کی حقیقت
۲۰۰	خاتمہ — اللہ کی رحمانندی اور رحمت	۱۶۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
۲۰۳	حاصل کرنے کا عوامی نصاب	۱۶۷	تعلیم فرمائے ہوئے خاص اذکار
۲۱۲	روزانہ درود کے قابل قرآن و حدیث	۱۶۹	افضل الذکر
	کی چالیس دعائیں	۱۷۰	کلمہ تجید
	خاص وقتوں کی خاص دعائیں	۱۷۱	تسبیحات فاطمہ
			سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

عرضِ ناشر

الحمد لله الذی بعثتہ و جلالہ تتم الصالحات

یہ کتاب - اسلام کیا ہے - ایک قریباً ۲۰ سال پہلے لکھی گئی تھی اور پہلی مرتبہ ۱۳۶۹ھ میں شائع ہوئی تھی اس کے بعد حضرت مصنف مدظلہ نے کئی کئی سال کے وقفے میں دفعہ اس پر نظر ثانی کی اور ہر دفعہ اضافہ فرمایا، جس کے نتیجے میں یہ موجودہ مکمل صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ کاغذ اور کتابت طباعت کے لحاظ سے بھی اس کو بہتر سے بہتر صورت میں پیش کرنے کی کوشش برابر ہوتی رہی۔ اب ہم اس کو عکسی (ڈوآفسٹ) پر شائع کر رہے ہیں۔ کاغذ کی قیمت اور کتابت طباعت کی اجرت میں بے حد و حساب اضافہ ہونے کی وجہ سے ہی قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا۔ پھر اس نئی عکسی طباعت کی صورت میں مصارف بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے قیمت میں اسی حساب سے زیادہ اضافہ کرنا پڑتا لیکن ہم چاہتے تھے کہ قیمت میں زیادہ اضافہ نہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندوگان خدا فائدہ اٹھا سکیں اس لیے ہم نے یہ تدبیر کی کہ حضرت مصنف مدظلہ کے مشورے و ضیانت میں کچھ کمی کر دی لیکن یہ کمی اس طرح کی گئی کہ اصل کتاب میں ایک لفظ کی بھی کمی نہیں ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و احسان ہے، اس نے اس کتاب کو غیر معمولی مقبولیت بخشی ہے، اب تک اسی ہزار سے زیادہ تعداد میں یہ کتب خانۃ الفرقان سے شائع ہو چکی ہے اور معلوم ہے کہ کتابوں کے بعض پیشہ ور مجرم تا جبر بھی نہایت گھٹیا کتابت کر کے پیشمار غلطیوں کے ساتھ ناقص کاغذ پر چھپوا کر اس کتاب کے بعض ابواب کم کر کے ہزاروں کی تعداد میں فروخت کر رہے ہیں۔

دوسری زبانوں میں ترجمے حضرت مصنف کی اجازت سے انگریزی، فرانسیسی، ایرانی اور علی بابا میں سے ہندی، گجراتی، کسٹری وغیرہ میں اس کتاب کے ترجمے اور ان کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اس زمانے میں کسی دینی اصلاحی کتاب کی یہ مقبولیت اور فتنہ اشاعت بلاشبہ قابلِ عہد شکر نعمت ہے۔

اللہم لك الحمد ولك الشكر

محمد حسان نعمانی

ناظم کتب خانۃ الفرقان

شکرِ نعمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مایہ ناز بندے پر جو بے شمار بے حساب اسامات لہائے ہیں
ان میں سے ایک یہ پھوٹی سی کتاب اسلام کی ہے ؛ کی تالیف بھی ہے ۔

۱۹۴۸ء کے انقلاب کے بعد ہی شدت اور قوت کے ساتھ دلائل یہ واضح

پیدا ہوا کہ اس وقت کا مسیحی اہم اور بڑے زیادہ تر یہودی دینی کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں
اسلام کی واقفیت کو نام کرنے اور اس دہم کے ساتھ ان کے تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنے
کی ہر ممکن کوشش کی جائے ۔

اس سلسلے میں ایک ایسی کتاب کی تالیف کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے جو اسلام
کی ضروری تعلیمات پر حاوی ہو اور جس کا اثر نہ کچھ دنیوی اور کچھ تعلیمی ہو اور جس کی زبان
سلیس اور آسان ہو اور اس کی ضخامت بھی زیادہ نہ ہو — اس ضرورت کے
پورا کرنے کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ۔

اس تصنیف کے وقت خصوصیت سے پیش نظر کرم تعلیم یافتہ یا نامتو تعلیم یافتہ
قسم کے نام مسلمان ہوتے تھے اور ان کی حالت اور ذہنیت کا اس میں زیادہ لحاظ رکھا
رکھا گیا تھا لیکن جب کتاب پختہ کر مختلف طبقوں میں پہنچی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
کے خاص خاص فضل و کرم سے مسلمانوں کے قریب قریب سب ہی طبقوں کے لئے یہ
کتاب یکساں طور پر مفید ہے ۔

اس سلسلے میں اس واقعے کے ذکر سے مجھے خاص خوشی ہے کہ اللہ کے بغیر بندوں نے
اس کتاب کو لکھا کہ اس کی اشاعت کو ایک دینی خدمت اور دینی جدوجہد سمجھتے ہوئے

مسلمانوں میں اس کو پھیلانے کی محض وجہ اللہ جہد و جد کی۔ حتیٰ کہ اس کے لئے انہوں نے
 دُورے بھی کئے۔ ان غلامین کے اس لٹھی تعداد کا یہ عاجز بندہ شکر یہ بھی ادا نہیں کر سکتا
 انہوں نے جس کے لئے یہ سب کچھ کیا، وہی اُن کو اپنے اس بندے کی طرف سے بھی اس کا
 جلد دے گا۔ اسی طرح بہت سے مدارس میں یہ کتاب بغیر کسی تحریک اور کوشش
 کے داخلِ نصاب بھی کر لی گئی، پھر مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا، اور گجراتی ترجمہ
 تو (اس ناچیز مصنف کی اجازت ہی سے) کئی جگہ سے اور کئی بار شائع ہو چکا ہے۔
 اور سب سے زیادہ عجیب و غریب اور نہایت خوش کن بات یہ ہے کہ بہت سے ہندو ماہان
 نے اس کو پڑھ کر اس کے ہندی اڈیشن کے لئے شدت سے تقاضا کیا۔

بمبئی کے ایک سفر میں ایک اردو خواں ہندو فوجی افسر نے یہ کتاب میرے ایک
 رفیق سفر سے لیکر پڑھنی شروع کی اور ایسے شوق اور انہماک سے پڑھی کہ قریب قریب
 پوری کتاب پڑھ ڈالی اور جب اُن کو میرے اُسی رفیق سے یہ معلوم ہوا کہ میں اس کتاب
 کا مصنف ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسلام سے ہم ہندوؤں کی صحیح واقفیت کے
 لئے اس کتاب کا ہندی اڈیشن شائع کرنا آپ کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ
 میں نے اسلامی تعلیم کی خوبیوں کو آج ہی اس کتاب سے جانا ہے اور میرے دل پر
 اس کا بہت اثر پڑا ہے۔

سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کا ہندی اڈیشن بھی شائع ہو گیا ہے۔ نیز
 انگریزی اڈیشن بھی ہر حیثیت سے نہایت اعلیٰ میار کا شائع ہو گیا ہے۔ جلد اور ڈسٹ کو
 نہایت حسین ہے۔
 منیر کتب خانہ الفتان لکھنؤ

در اصل یہ مقبولیت اللہ تاثیر محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ اس میں مصنف کی قابلیت کو دخل ہے اور نہ کتاب کی کسی خوبی کو۔
یہاں پہونچ کر اس واقعہ کے اظہار کو بھی جی چاہتا ہے کہ اب ۱۸۹۸ سال پہلے جن دنوں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، میں خود بھی اس کی نافعیت و مقبولیت کے لئے اہتمام سے دعا کرتا تھا اور اپنے بزرگوں سے بھی میں نے اس کے لئے خاص طور پر درخواست کی تھی، مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کی یہ تاثیر اور یہ نافعیت و مقبولیت اللہ کے ان بندوں کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ
لکھنؤ

مُقَدِّمَہ
اللہ ورسول کے وفاداروں اور دین کے دردمندوں سے

ناچیز مؤلف کی گزارش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اگر القرض اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لئے ہماری اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے بھیج دیں، اور آپ مسلمان کہلانے والی موجودہ امت کی زندگی اور اسکے طور طریقوں کو دیکھیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اللہ کے جن بندوں کو اب بھی آپ کے لئے ہوئے دین سے کچھ لگام اور جبکہ دل دین کے درد و فکر سے خالی نہیں ہو گئے ہیں انکو آپ کا پیغام اور فرمان کیا ہوگا؟

اس عاجز کو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ مسلمان کہلانے والی قوم کی اکثریت کی موجودہ غیر اسلامی زندگی اور حد سے بڑھی ہوئی غفلت و معصیت کو دیکھ کر آپ کو اس سے بہت زیادہ رومانی اور قلبی تکلیف ہوگی جتنی طائف کے شریر کافروں کے پتھروں سے اور اُحد میں غلام مشرکوں کے خونی حملوں سے ہوئی تھی۔ اور دین سے اخلاص و وفا کا تعلق اور اس کا درد و فکر رکھنے والے مسلمانوں کو آپ کا پیغام یہی ہوگا کہ میری بگڑی ہوئی امت کی دینی حالت کی درستی کے لئے اور اس میں ایمانی روح اور اسلامی زندگی پھر سے پیدا کرنے کے لئے جو کچھ تم اس وقت کر سکتے ہو اس میں کمی نہ کرو۔ اس بندہ عاجز کی اس بات کو اگر آپ کا دل قبول کرتا ہے تو اسی وقت فیصلہ کر لیجئے اور اپنے جی میں طے کر لیجئے کہ آئندہ سے اس کام کو آپ اپنی زندگی کا جزو بنالیں گے۔ یہ عاجز بندہ اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریج پاک کو سرور و مطمئن کرنے اور آپ کی دُعا میں لینے کا یہ خاص انخاص ذریعہ ہے۔

یہ چھوٹی سی کتاب — جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے
 یہ بھی اسی دینی اصلاحی کوشش کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ خاص طور پر اسی واسطے لکھی گئی
 ہے کہ مولیٰ لکھے پڑھے مرد اور عورتیں بھی اس کو خود پڑھ کر اور دوسروں سے پڑھوا کر اور مسجدوں اور
 محلوں میں عام مسلمانوں کو اسکے مضامین سن کر اپنے میں اور دوسروں میں ایمانی رُوح اور اسلامی زندگی
 پیدا کرنے کی کوشش اپنی صلاحیت اور حیثیت کے مطابق کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو بیدار رضی کر یوں
 اور رُوحِ نبویؐ کو بہت زیادہ خوش کر یوں اس کام میں اپنے مقدور کے مطابق حصہ لیں۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس چھوٹی سی کتاب میں پورے دین کا باب لیا گیا ہے
 اور قرآن و حدیث کی وہ سب تعلیمات بیسُ اسباق کی شکل میں جمع کر دی گئی ہیں جن کو حافظ
 ہو کر اور جن پر عمل کر کے ایک عالمی آدمی نہ صرف اچھا مسلمان، بلکہ انشاء اللہ مومنِ کامل اور
 اللہ کا ولی بن سکتا — مسلمانوں کے علاوہ یہ کتاب ان غیر مسلموں کو بھی بے تکلف
 دیکھا سکتی ہے جو اسلام کو سمجھنے اور اسلامی تعلیمات کو جاننے کا شوق رکھتے ہوں۔

غریب مولف کا کام پس اتنا ہی تھا کہ اللہ کی مدد و توفیق سے اُس نے یہ کتاب
 مرتب کر دی اور ”کتب خانہ الفتان“ کے کارکنوں نے (اللہ انھیں جزائے خیر دے) اپنی استطاعت
 کی حد تک اس کو اچھی شکل میں چھاپنے کی ذمہ داری لی اب اس سے وسیع پیمانے پر وہ اصلاحی
 کام لینا جس کے لئے یہ لکھی گئی ہے، آپ سب حضرات کے تعاون اور فیصلے پر موقوف ہے۔

اگر اس عاجز کے پاس مالی وسائل ہوتے تو ہندوستان کے حالات کا تو خصوصیت سے
 تقاضا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپوائی جاتی اور ہندوستان میں رہنے والے
 ہر لکھے پڑھے مسلمان کے پاس اس کا ایک ایک نسخہ پہنچا دیا جاتا۔ لیکن اللہ کا معاملہ قدیم سے
 کچھ ایسا ہے کہ اس قسم کی آرزوئیں رکھنے والوں کو وسائل نہیں دئے جاتے اور بلاشبہ

اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔
 بہر حال یہ بندہ تو اپنی اس آرزو کی تکمیل سے عاجز ہے، البتہ جن ایران والوں اور
 ایران والیوں کی نظر سے یہ کتاب گزرے، اگر وہ اللہ کی رضا اور رُوحِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مسرت و آخرت کا بے انتہا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یہ عزم کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک
 یہ کتاب اسکے مضامین پہنچائیں گے تو انشاء اللہ بڑی حد تک اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے،
 جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا، ہندوستان کے اس نئے دور میں مسلمانوں کے
 اور ان کی آئندہ نسلوں کے اسلام سے وابستہ رہنے کا تمام تر انحصار بظاہر اب اسی پر ہے کہ
 دین کی اہمیت کا احساس و شعور رکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرستی عام مسلمانوں
 میں دینی رُوح اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کو اپنا ذاتی فرض سمجھ لے، اور اسلام
 کی تعلیم اور دین کے پیام کو ایک ایک مسلمان تک پہنچانا اپنا وظیفہ بنالے، اس وقت یہ کتاب
 اسی خاص ضرورت کے احساس کے تحت لکھی گئی ہے۔ کاش! اللہ کے بندے اسکی اہمیت اور
 اس کی خاص نوعیت کو سمجھیں۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔

دو ضروری باتیں: — (۱) شروع کے بعض اسباق میں حدیثوں
 کا حوالہ دینے کا التزام کیا گیا تھا، پھر بعد میں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سب حدیثیں مشکوٰۃ شریف
 ہی سے لی گئی ہیں۔ بہر حال جن حدیثوں کا حوالہ مذکور نہیں ہے وہ سب مشکوٰۃ شریف ہی کی ہیں
 (۲) اس کتاب میں حدیثوں کے ترجمے میں تو زیادہ تر اور کہیں کہیں قرآنی آیات کے ترجمے میں بھی
 میں نے ناظرین کی سہولت کیلئے حاصل مطلب لکھ دیا ہے اور لفظی ترجمے کی پابندی نہیں کی ہے۔

عاجز و عاجی
 محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

{ ۱۰ رمضان المبارک
 ۱۳۶۴ھ - لکھنؤ }

ہر مسلمان کیلئے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت

اور

دین سیکھنے کی فضیلت

—————

بھائیو! اتنی بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اُس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ کے آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لئے اُس کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ جس طرح شیخ یاسید خانمان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ یاسید ہو جاتا ہے اور اُس کو شیخ یاسید بننے کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔

بلکہ اسلام نام ہے اُس دین کا اور اُس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے نچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں اور نہ اس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان

بننے کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔

(۱) ایک یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اس کی ضروری اور بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو۔ (۲) دوسرے یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں۔ اسی کا نام اسلام ہے اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔

پس اسلام کا علم حاصل کرنا (یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا) مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے۔
 طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ (ابن ماجہ دیہقی)

(یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے)
 اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دین میں جو چیز فرض ہے اُس کا کرنا عبادت ہے، اس لئے دین سیکھنا اور دینی باتیں جاننے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ:

”جو شخص دین سیکھنے کے لئے گھر سے نکلے وہ جب تک اپنے گھر واپس نہ آئے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔“ (ترمذی)

ایک حدیث میں ہے کہ:

”جو شخص دین کی طلب میں اور دینی باتیں سیکھنے کے لئے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔“ (مسلم)

ایک اور حدیث میں ہے کہ : —

”علم دین کی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے (یعنی اس سے آدمی کے پچھلے گناہ مٹا ہو جاتے ہیں)۔“ (ترمذی)

الغرض دین کا سیکھنا اور اسلام کی ضروری ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا اُن پڑھ مرد ہو یا عورت۔ اور ادھر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ اس کام میں جو وقت لگتا ہے اور اس کے لئے جو عننت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس لئے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے کی اور اسلام کی ضروری ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرورت کوشش کرینگے۔

جو مسلمان بھائی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے کسی اسلامی مدرسہ میں داخل ہو کر اور باقاعدہ اس کے طالب علم بن کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اُن کے لئے دین سیکھنے اور دین کی ضروری باتیں معلوم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ لکھے ہیں تو دین کی معتبر کتابیں دیکھا کریں اور جو پڑھ لکھے نہیں ہیں یا بہت کم پڑھے ہیں وہ اچھے پڑھ لکھوں سے ایسی کتابیں پڑھوا کر سُنا کریں۔ اگر گھروں میں، بیٹھکوں میں، جمعوں اور مسجدوں میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سُننے سُنانے کا رواج ہو جائے تو ہر طبقہ کے مسلمانوں میں دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔

پہلا سبق

کلمہ طیب

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

(اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں) اور محمد کے رسول ہیں)

بھائیو! یہی کلمہ اسلام کا مددازہ اور دین و ایمان کی جڑ بنیاد ہے۔
اس کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کے عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی مومن
اور مسلمان اور نعمات کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مگر یہ شرط ہے کہ اس کلمہ میں
اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد ﷺ اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اقرار ہے
اُس کو اُس نے سمجھ کر مانا اور قبول کیا ہو۔ پس اگر کوئی شخص توحید و رسالت کو
بالکل بھی نہ سمجھا ہو اور بغیر معنی مطلب سمجھے اُس نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہو تو وہ اللہ
کے نزدیک مومن اور مسلمان نہ ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کلمہ کے معنی
اور مطلب کو سمجھیں۔

اس کلمہ کے دو جزو ہیں۔ پہلا جزو ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس میں اللہ تعالیٰ
کی توحید کا اقرار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی
ہستی نہیں ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہو۔ پس اللہ تعالیٰ ہی کی ایک

انکی ایسی ہستی ہے جو عبادت اور بندگی کے قابل ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ وہی
 ہمارا اور سب کا خالق و مالک ہے، وہی پالنے والا اور روزی دینے والا ہے،
 وہی مارنے والا اور چلانے والا ہے، بیماری اور تندرستی، امیری اور غربی اور
 ہر طرح کا بناؤ بگاڑ اور نفع نقصان صرف اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے،
 اور اُس کے ہوا زمین و آسمان میں جو ہستیاں ہیں خواہ انسان ہوں یا فرشتے
 سب اُس کے بندے اور اُس کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اُس کی حمدائی میں
 کوئی اُس کا شریک اور سا جھی نہیں ہے، اور نہ اُس کے حکموں میں الٹ پلٹ
 کا کسی کو اختیار ہے، اور نہ اُس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال ہے۔
 لہذا بس وہی اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اُس کی عبادت کی جائے، اور
 اُس سے ٹو لگائی جائے، اور مشکلوں اور مصیبتوں اور اپنی تمام حاجتوں میں
 گزر گزارا کر اُس سے دُعا اور التجا کی جائے۔۔۔۔۔ اور وہی
 حقیقی مالک الملک اور احکم الحاکمین ہے، یعنی ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور
 سب حاکموں سے بالاتر اور بڑا حاکم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اُس کے
 ہر حکم کو مانا جائے، اور پوری وفاداری کے ساتھ اُس کے حکموں پر چلا جائے
 ۔۔۔۔۔ اور اُس کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا کوئی حکم ہرگز نہ مانا جائے
 خواہ وہ کوئی ہو، اگرچہ اپنا باپ ہی ہو، یا عا کیم وقت ہو، یا برادری کا چودھری ہو
 یا کوئی پیارا دوست ہو، یا خود اپنے دل کی خواہش اور اپنے جی کی چاہت ہو۔
 الغرض جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ بس ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی
 کے لائق ہے، اور ہم صرف اُس کے بندے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا عمل بھی

اُسی کے مطابق ہو۔۔۔۔۔ اور دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ لیا کریں کہ یہ میرے
اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں اور اللہ ہی کے لئے جیتے اور
مُرتے ہیں۔۔۔۔۔ الغرض

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا اقرار اور اعلان ہو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا اعتقاد اور ایمان ہو

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمارا عمل اور جاری شان ہو

بھائیو! یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سارے
نیوٹن کا سب سے اہم اور اول سبق ہے اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ
سب سے اونچا ہے۔ حضور سَلَّمَ اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا۔
”ایمان کے شترے بھی اوپر شعبے میں اور ان میں سب افضل اور
اعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا قائل ہونا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

اسی لئے ذکروں میں بھی سب افضل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر ہے۔۔۔۔۔
چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے۔۔۔۔۔

”أَفْضَلُ الْإِيْمَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ تمام ذکروں میں افضل

والاعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔۔۔۔۔ (ابن ماجہ و نسائی)

اس ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ۔۔۔۔۔

”اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ

ان میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دوسرے پڑے میں تو لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا پڑا ہی بھاری
رہے گا۔ (شرح الشہ)

ہاں تو لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں یہ فضیلت اور وزن اسی لئے ہے کہ اس میں
اللہ تعالیٰ کی توحید کا عہد و اقرار ہے۔ یعنی صرف اُسی کی عبادت و بندگی کرنے
اور اُسی کے حکموں پر چلنے اور اُسی کو اپنا مقصود و مطلوب بنانے اور اُسی سے
تو لگانے کا فیصلہ اور معاہدہ ہے اور یہی تو ایمان و اسلام کی رُوح ہے
اور اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کلمہ
کو بار بار پڑھ کے اپنا ایمان تازہ کیا کریں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔۔۔۔۔

”لوگو! اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ بعض صحابہؓ نے
عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! ہم کس طرح اپنے ایمانوں کو تازہ
کیا کریں؟“ آپ نے فرمایا: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کثرت
سے پڑھا کرو۔ (مسند احمد: جمع الفوائد)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کثرت سے پڑھنے سے ایمان کے تازہ ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی صرف اُسی کی عبادت و بندگی اور سب
زیادہ اُسی کی فدائیت و محبت اور اُسی کی اطاعت کا عہد و اقرار ہے۔
اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ ہی تو ایمان کی رُوح ہے۔ پس ہم جتنا بھی سمجھ کے اور
دعیاں کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھیں گے یقیناً اتنا ہی ہمارا ایمان تازہ اور
ہمارا عہد پختہ ہوگا۔ اور انشاء اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پھر ہمارا عمل اور ہمارا

مال ہو جائے گا۔

پس بھائیو! ملے کر لو کہ حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کے مطابق ہم اس کلمہ کو دھیان کے ساتھ اور سچے دل سے کثرت کے ساتھ پڑھا کر نیکی، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، اور ہماری پوری زندگی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے سانچے میں ڈھل جائے۔

یہاں تک کہ شریفی کے میرٹ پہلے بَرِّكَاتِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا بیان ہوا۔

ہمارے کلمہ کا دوسرا جز ہے

”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

اس میں حضرت محمد ﷺ اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا اقرار اور اعلان ہے۔ حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا اور آپ نے جو کچھ بتلایا اور جو خبریں دیں وہ سب صحیح اور بالکل حق ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کا خدا کی طرف سے ہونا، فرشتوں کا ہونا، قیامت کا آنا، قیامت کے بعد مردوں کا پھر سے زندہ کیا جانا، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں جانا وغیرہ وغیرہ۔

الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول خدا ہونے کا مطلب یہ ہے
 کہ آپ نے جو باتیں اس طرح کی دنیا کو بتلائی ہیں وہ خدا کی طرف سے خاص اور
 یقینی علم حاصل کر کے بتلائی ہیں۔ اور وہ سب بالکل حق اور صحیح ہیں
 جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اسی طرح آپ نے لوگوں کو ہدایتیں
 کیں، اور جو احکام دیئے وہ سب دراصل خدا کی ہدایات اور خدائی احکام ہیں
 جو آپ پر وحی کئے گئے تھے۔ اسی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کسی کو
 رسول ماننے سے خود بخود ہی یہ لازم آجاتا ہے کہ اس کی ہر ہدایت اور ہر حکم کو
 مانا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول اسی واسطے بناتا ہے کہ اس کے
 ذریعہ اپنے بندوں کو وہ احکام بھیجے جن پر وہ بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔
 قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے: —

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ“

(اور ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا کہ ہمارے فرمان سے
 اس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے حکموں کو مانا جائے)

الغرض رسول پر ایمان لانے اور اس کو رسول ماننے کا مقصد مطلب
 ہی یہ ہوتا ہے کہ اُس کی ہر بات کو بالکل حق مانا جائے، اُس کی تعلیم و ہدایت
 کو خدا کی تعلیم و ہدایت سمجھا جائے اور اُس کے حکموں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا جائے
 پس اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھتا ہو مگر اپنے متعلق اُس نے یہ طے نہ کیا ہو کہ میں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر بات کو بالکل حق اور اس کے احکام
 تمام باتوں کو غلط جانوں گا اور ان کی شریعت اور ان کے حکموں پر چلوں گا۔

تو وہ آدمی دراصل مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے اور شاید اُس نے مسلمان ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھنے کے حضور صَلَّی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا برحق رسول مان لیا تو ہمارے لئے ضروری ہو گیا کہ اُنکے حکموں پر چلیں

اور اُن کی سب باتیں مانیں اور اُن کی لائی ہوئی شریعت پر پورا عمل کریں۔ کلمہ شریف دراصل ایک عہد اور اقرار ہے: —

کلمہ شریف کے دونوں جز (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)

کے مطلب کی جو تشریح اور وضاحت اوپر کی گئی ہے اُس سے اپنے سمجھ لیا۔

جو گا کہ یہ کلمہ دراصل ایک اقرار نامہ اور عہد نامہ ہے اس بات کا کہ میں صرف

اللہ تعالیٰ کو خدا ہے برحق اور معبود و مالک ماننا ہوں اور دنیا و آخرت کی

ہر چیز کو صرف اُسی کے قبضہ و اختیار میں سمجھتا ہوں، لہذا میں اُس کی اور

صرف اُسی کی عبادت اور بندگی کروں گا، اور بندہ کو جس طرح اپنے سرِ لاد

آقا کے حکموں پر چلنا چاہیے اُسی طرح میں اُس کے حکموں پر چلوں گا اور ہر چیز سے

زیادہ میں اس سے محبت اور تعلق رکھوں گا، اور حضرت محمد صَلَّی اللہ علیہ وسلم کو

میں خدا کا برحق رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں ایک امتی کی طرح انکی اطاعت

و پیروی کروں گا اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا رہوں گا۔ —

دراصل اسی عہد و اقرار کا نام ایمان ہے اور توحید و رسالت کی شہادت

دینے کا بھی یہی مقصد و مطلب ہے۔

لہذا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو اس عہد شہادت

کا پابند سمجھو اور اس کی زندگی اسی اصول کے مطابق گزرے تاکہ وہ اللہ کے
نزدیک ایک سچا مومن و مسلم ہو، اور نجات و جنت کا حقدار ہو۔

ایسے خوش نصیبوں کے لئے بڑی بشارتیں آئی ہیں جو کلمہ شریف کے
ان دونوں جزو (توحید و رسالت) کو سچے دل سے قبول کریں اور دل و زبان
اور عمل سے اس کی شہادت دیں۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
حضرت معاذؓ سے فرمایا: —

”جو کوئی سچے دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کی شہادت دے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ ایسے شخص
پر حرام کر دی ہے“ — (بخاری و مسلم)

سجائیو! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی حقیقت اور اس کے
وزن کو خوب سمجھ کے دل و زبان سے اس کی شہادت دو اور فیصلہ کر لو کہ اپنی
زندگی اس شہادت کے مطابق گزاریں گے تاکہ ہماری شہادت بھوٹی نہ ٹھہرے،
کیونکہ اس شہادت ہی پر ہمارے ایمان و اسلام کا اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے
پس چاہیئے کہ: —

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہمارا پکا اعتقاد و ایمان ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہمارا اقرار و اعلان ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہماری زندگی کا اصول اور

پوری دنیا کے لئے ہمارا پیغام ہو۔

دوسرا سبق نماز

نماز کی اہمیت اور اس کی تاثیر: —

اللہ و رسولؐ پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، جو دن میں پانچ دفعہ فرض کی گئی ہے، قرآن شریف کی پچاسوں آیتوں میں اور رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم کی سیکڑوں حدیثوں میں نماز کی بڑی سنت تاکید فرمائی گئی ہے اور اس کو دین کا ستون اور دین کی بنیاد کہا گیا ہے۔

نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے پورے دھیان سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے اور بُرائیاں اُس سے چھوٹ جاتی ہیں، اور نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اُس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں دو سکر تمام فرضوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے۔ اور اسی واسطے رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص

آپ کے پاس آکر اسلام قبول کرتا تو آپ توحید کی تعلیم کے بعد پہلا عہد
اُس سے نماز ہی کا لیا کرتے تھے۔ — الغرض کلمہ کے بعد نماز ہی
اسلام کی بنیاد ہے۔

نماز نہ پڑھنا، اور نماز نہ پڑھنے والے رسول اللہ کی نظر میں
احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو
کفر کی بات اور کافروں کا طریقہ قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ: — جو شخص
نماز نہ پڑھے اُس کا دین میں کوئی حصہ نہیں — چنانچہ صحیح مسلم کی ایک
حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
”بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔“

(صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر سے میل جلتے گا اور اُس کا
یہ عمل کافروں کا سا عمل ہوگا۔ — ایک دوسری حدیث میں
دارد جو اسے کہ: —

”اسلام میں اُس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو“

(درمنثور بحوالہ مسند بزار)

نماز پڑھنا کتنی بڑی دولت اور کیسی نیک بخشتی ہے، اور نماز چھوٹنا کتنی
بڑی ہلاکت اور کیسی بد بخشتی ہے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث اور سنئے۔ — ایک دن

۲۶ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”جو کوئی نماز کو اچھی طرح اور پابندی سے ادا کرے گا، تو اُس کے واسطے قیامت میں وہ نور ہوگی، اور اُس کے لئے (ایمان و اسلام کی) دلیل ہوگی اور نجات دلانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو کوئی اس کو خیال سے اور پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو وہ اُس کے لئے نہ نور ہوگی اور نہ دلیل بنے گی، اور نہ وہ اُس کو عذابِ نجات دلائے گی۔ اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔“ (مسند احمد)

بھائیو! ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی، تو پھر ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔

نماز نہ پڑھنے والوں کی میدانِ حشر میں رسوائی:—

نماز نہ پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے جو سخت ذلت و رسوائی اٹھانا پڑے گی اُس کو قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے:—

”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلُّهُمْ

وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ“ (سورہ قلم)

اس آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن (جب کہ نہایت سخت گھڑی ہوگی اور شروع دنیا سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان عشر میں جمع ہوں گے) تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجبلی ظاہر ہوگی اور اُس وقت پکارا جائے گا کہ سب لوگ اللہ کے حضور میں بھیجے میں گر جائیں تو جو خوش نصیب اہل ایمان دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے وہ تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔

لیکن جو لوگ سندرست اور اچھے بنے ہوئے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے تھے اُن کی کمری اس وقت تنگنے کی مانند سخت کر دی جائیں گی، اور وہ کافروں کے ساتھ بکڑے رہ جائیں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا اور انکی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ آنکھ اٹھا کر کچھ دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب سے پہلے ذلت و خواری کا یہ عذاب انھیں ستر عشر اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔

در اہل نماز نہ پڑھنے والا شخص ایک طرح سے خدا کا باغی ہے اور وہ جس قدر بھی ذلیل و رسوا کیا جائے اور جتنا بھی اُس کو عذاب دیا جائے بلاشبہ وہ اس کا مستحق ہے۔ اُمت کے بعض اماموں کے نزدیک تو نماز چھوڑنے والے لوگ دین سے خارج اور مرتدوں کی طرح قتل کئے جانے کا قابل ہیں بھائیو! ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا ہی وہ خاص اسلامی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور ہم کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔

نماز کی برکتیں :-

جو بندہ پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اُس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اُس کے سامنے ٹھکتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے اور اُس سے دُعائیں کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت و رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور ہر ہر وقت کی نماز سے اُس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اُس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اُس کی زندگی گناہوں کے نیل کجیل سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی اچھی مثال دے کر فرمایا :-

”بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دواڑے پر نہر جاری ہو جس میں وہ ہر دن میں پانچ دفعہ نہتا ہوا ہو، تو کیا اُس کے جسم پر کچھ بھی نیل رہے گا؟۔ لوگوں نے عرض کیا :- حضور! کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :- بس پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔“

(بخاری و مسلم)

جماعت کی تاکید اور فضیلت :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اصل فضیلت اور برکت حاصل ہونے کے لئے جماعت کے ساتھ

نماز پڑھنا بھی شرط ہے، اور اس کی اتنی سخت تاکید ہے کہ جو لوگ غفلت سے یا سستی سے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اُن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ —
 ”میرا جی چاہتا ہے کہ میں اُن کے گھروں میں آگ لگوا دوں۔“

(صحیح مسلم)

بس اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جماعت کا چھوڑنا اللہ اور رسول کو کس قدر ناپسند ہے — اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ —
 ”جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے ۲۰ گنا زیادہ ہوتا ہے۔“ — (بخاری و مسلم)

پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں آخرت کے ثواب کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جماعت کی پابندی سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے —
 دن رات میں پانچ دفعہ محلہ کے سب مسلمان بھائیوں کا ایک جگہ اجتماع ہو جاتا ہے جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھائے جاسکتے ہیں —
 جماعت کی پابندی سے نماز کی پوری پابندی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ جماعت کی پابندی نہیں کرتے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ اُن کی نمازیں

سب واضح رہے کہ جماعت کی یہ تاکید اور تفصیلت صرف مردوں کیلئے ہے۔ حدیث شریف میں صاف موجود ہے کہ عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے۔ —

کثرت سے قضا ہوتی ہیں — اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہر آدمی کی نماز پوری جماعت کی نماز کا جزو بن جاتی ہے جس میں اللہ کے ایسے نیک اور صالح بندے بھی ہوتے ہیں جن کی نمازیں بڑی اچھی خشوع و خضوع والی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اُن کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمہ سے یہ ہی اُمید ہے کہ جب وہ جماعت کے کچھ لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے گا تو اُن ہی کی جیسا نماز پڑھنے والے دوسرے لوگوں کی بھی قبول فرمائے گا، اگرچہ اُن کی نمازیں اُس درجہ کی نہ ہوں۔ ع

بداں را بہ نیکیاں یہ بخشد کریم
پس ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ بلا کسی سخت مجبوری کے جماعت کھودینا کتنے بڑے ثواب اور کتنی برکتوں سے اپنے کو محروم کر دیتا ہے۔

خشوع و خضوع کی اہمیت:

خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے نماز اس طرح پڑھی جائے کہ دل اُس کی عبت سے بکرا ہوا ہو اور اس کے خوف سے اور اس کی بڑائی و عظمت کے خیال سے سہما ہوا ہو، جیسے کوئی مجرم کسی بڑے سے بڑے حاکم و بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہو تو خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کی تعظیم میں کھڑا ہوں۔ یہ کوئے کرے تو خیال کرے کہ میں اسی

کے آگے ٹھک رہا ہوں۔ اسی طرح جب سجدہ کرے تو خیال کرے کہ میں اُس کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں، اور اُس کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ اور بہت اچھا تو یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور رکوع و سجدے میں جو کچھ پڑھے اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھے۔ دراصل نماز کا اصلی مزہ جب ہی ہے کہ جو کچھ اس میں پڑھا جائے اس کے معنی مطلب سمجھ کر پڑھا جائے (نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اُسکے معنی یاد کر لینا بڑا آسان ہے)۔

نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی توجہ دراصل نماز کی رُوح اور اُس کی جان ہے، اور اللہ کے جو بندے ایسی نماز پڑھیں اُنکی نجات اور کامیابی یقینی ہے۔ قرآن شریف میں ہے: —
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كَانُوا إِيمَانًا وَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِمْ خَأَشَعُونَ جو اپنی نماز میں خشوع کیساتھ ادا کرتے ہیں۔
 اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: —

”پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں جس نے ابھی طرح ان کے لئے وضو کیا، اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، اور رکوع سجدہ بھی جیسے کرنا چاہیئے دیئے ہی کیا اور خوب خشوع کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا (یعنی

جس نے اتنی اچھی طرح نماز نہ پڑھی تو اُس کے لئے اللہ کا
کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا
تو سزا دے گا۔ (مسند احمد و سنن ابوالقاسم)

پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے نجات پائیں، اور اللہ
ضرور ہی ہم کو بخش دیں، تو ہمیں چاہیئے کہ اس حدیث شریفہ کے مضمون
کے مطابق پانچوں وقت کی نماز ہم اچھے سے اچھے طریقے سے
پڑھا کریں۔

نماز پڑھنے کا طریقہ: —

جب نماز کا وقت آئے تو ہمیں چاہیئے کہ پہلے اچھی طرح وضو کریں
اور یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری کے لئے اور اس کی عبادت
کے لئے یہ پاکی اور یہ صفائی ضروری ہے: اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ
اُس نے دُشویں بھی ہمارے لئے بڑی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں —
حدیث شریفہ میں ہے کہ: — وضو میں جسم کے جو حصے اور جو اعضاء
دھوئے جاتے ہیں، اُن اعضاء سے ہونے والے گناہ وضو ہی کی برکت
سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کا ناپاک اثر گویا وضو کے پانی
سے دُھل جاتا ہے۔

وضو کے بعد جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگیں تو چاہیئے کہ
خوب اچھی طرح دل میں خیال جمائیں کہ ہم گناہگار اور روسیاء بندہ اپنے

اُس مالک و معبود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو ہمارے ظاہر و باطن اور
 کھلے پچھے سب حالات جانتا ہے، اور قیامت کے روز ہم کو اُس کے
 سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر جس وقت کی نیت کرنا چاہیں پھر
 خاص اُسی وقت کی نیت کر کے اور قاعدے کے مطابق کانوں تک ہاتھ
 اٹھا کے دل و زبان سے کہنا چاہیے:۔

اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے

پھر ہاتھ باندھ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا پورا دھیان کر کے
 پڑھنا چاہیے:۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اے میرے اللہ! پاک ہے تیری ذات اور
 وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى تیرے ہی نام ہے ہر تعریف اور برکت
 جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ سِوَاكَ تیرا نام، اونچی ہے تیری شان اور
 عَبِيرُكَ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت والا نہایت مہربان ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو سب جہانوں کا
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكُ پروردگار ہے، بڑی رحمت والا اور نہایت
 يَوْمَ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ مہربان ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، ہم

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۚ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ

تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی
مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ! ہم کو سیدھے
راستے پر چلا، ان اچھے بندوں کے راستے
پر جن پر تو نے فضل فرمایا، نہ ان پر تیرا
غضب ہے نہ وہ گمراہ ہوتے۔

امین ۛ اے اللہ! میری یہ دعا قبول فرما لے

اس کے بعد کوئی سورۃ یا کسی سورۃ کا کچھ حصہ پڑھیں۔

ہم یہاں قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی چار سو تین ترجمہ کے ساتھ

درج کرتے ہیں:

وَالْعَصْرَ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
خُسْرٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ

۱۔ اٹھ بجے زمانہ کی کہ شام کے انسان ٹوٹے
میں ہیں (اور ان کا انجام بہت بُرا
ہونے والا ہے) سوا ان کے جو ایمان لائے
اور انہوں نے اچھے عمل کئے اور ایک
دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کی

فَلَوْلَا اللَّهُ أَحَدٌ ۚ
اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

۲۔ کہو اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ
کسی کا محتاج نہیں، اور سب اُس کے
محتاج ہیں۔ نہ اُس کے اولاد ہے نہ وہ

کُفُوًا أَحَدٌ ۝ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

(۳)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ
فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

کہو میں صبح کی روشنی کے رب کی پناہ لیتا ہوں
اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیرے
کے شر سے جب وہ چھا جائے اور چوکنے
والیوں کے شر سے گرہوں میں (یعنی ٹوٹنے
ٹوٹکے کرنے والی عورتوں کے شر سے) اور
حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے

(۴)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝
مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْغِيْثَةِ
وَالنَّاسِ ۝

کہو میں پناہ لیتا ہوں سب آدمیوں کے رب کی
سب کے بادشاہ اور سب کے معبود کی، بُرا خیال
ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے
شر سے جو آدمیوں کے دلوں میں بُرے
خیال ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو
یا آدمیوں میں سے۔

انغرض احمد شریف کے بعد قرآن شریف کی کوئی سورۃ یا اُس کا کچھ حصہ
پڑھنا چاہیے۔ ہر نماز میں اتنی قرأت یعنی اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے۔
جب یہ قرأت کر چکے تو اللہ تعالیٰ کی شان کی بڑائی اور کبریائی کا دھیان کرتے ہوئے
دل و زبان سے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور بار بار کہے۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ — پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ — پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ — پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے
 جس وقت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی کا یہ کلمہ زبان پر جاری ہو
 اُس وقت دل میں بھی اُس کی پاکی اور عظمت کا پورا پورا دھیان ہونا چاہیے۔
 اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے اور کہے: —

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

اللہ نے اُس بندہ کی سُن لی جس نے اُس کی تعریف بیان کی

اس کے بعد کہے: —

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

اے ہمارے مالک اور پروردگار رب تعریف تیرے ہی لئے ہے

اس کے بعد پھر دل و زبان سے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہے، اور اپنے مولا کے سامنے
 سجدے میں گر جائے، اور یکے بعد دیگرے دس سجدے کرے، اور ان سجدوں میں
 اللہ تعالیٰ کا پورا دھیان کرے اور اپنے سامنے اس کو حاضر ناظر حُجَّان کے
 اور اُس کو اپنا مخاطب بنا کے زبان سے اور زبان کے ساتھ دل و جان سے
 کہے، اور بار بار کہے: —

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى — پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى — پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى — پاک ہے میرا پروردگار جو بہت اونچی شان والا ہے

سجدے کی حالت میں جس وقت یہ کلمہ زبان پر ہو اُس وقت دل میں اپنی عاجزی اور کمتری کا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عین بلندی کا پورا پورا دھیان ہونا چاہیے۔ یہ دھیان اور یہ خیال جتنا زیادہ اور جتنا گہرا ہوگا، نماز اتنی ہی زیادہ اچھی اور زیادہ قیمتی ہوگی، کیونکہ یہی نماز کی رُوح ہے۔ یہ صرف ایک رکعت کا بیان ہوا۔ پھر جتنی رکعت نماز پڑھنی ہو سب طرح پڑھنی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ صِرْتُ پہلی ہی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔

نماز کے آخر میں اور درمیان میں جب بیٹھتے ہیں تو التَّحِيَّاتُ پڑھتے ہیں جو گویا نماز کا خلاصہ اور جوہر ہے، اور وہ یہ ہے: —

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالطَّيِّبَاتِ - السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ

اُدب و تعظیم کے سب کلمے اللہ ہی کیلئے ہیں
اور سب عبادتیں اور صدقے اللہ ہی
کے واسطے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی اور
اللہ کی رحمت اور اُس کی برکتیں۔

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں
پر میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے
قابل نہیں سوا اللہ کے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ محمد اُس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔

تین رکعت اور چار رکعت والی نمازوں میں جب دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو صرف یہ التَّحِيَّاتُ ہی پڑھی جاتی ہے، اور آخری رکعت پر جب

بیٹھے ہیں تو التَّحِيَّات کے بعد درود شریف اور ایک دُعا بھی پڑھتے ہیں۔
ہم ان دونوں کو بھی یہاں درج کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
لے اللہ! حضرت محمد پر اور ان کی آل پر خاص
رَحْمَتِ قَرَامِیْہِے تو نے حضرت ابراہیمؑ پر اور
عُمَدِہِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْ اِبْرٰہِیْمَہِے
ان کی آل پر رحمت کی تو بڑی تعریفوں والا
وَعَلَى آلِ اِبْرٰہِیْمَہِے اِنَّکَ
خَبِیْرٌ مُّجِیْدٌ
بزرگ والا ہے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
لے اللہ! حضرت محمد پر اور ان کی آل پر برکتیں
مَازِلِ قَرَامِیْہِے تو نے حضرت ابراہیمؑ پر اور
ان کی آل پر برکتیں مَازِلِ کِیْسِے تو بڑی تعریفوں والا
وَعَلَى آلِ اِبْرٰہِیْمَہِے اِنَّکَ
خَبِیْرٌ مُّجِیْدٌ
ہے بزرگ والا ہے۔

یہ درود شریف دراصل رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم کے لئے اور
آپ کی آل کے لئے (یعنی آپ کے گھر والوں اور آپ کے خاص دینی تعلق رکھنے والوں
کے لئے) رحمت اور برکت کی دُعا ہے۔ ہم کو دین کی نعمت اور نماز
کی دولت چونکہ حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے ملی ہے اس لئے
اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے شکریے کے طور پر
ہمارے ذمہ مقرر کیا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس کے آخر میں حضور ﷺ
کیلئے اور حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم کے خاص متعلقین کیلئے رحمت و برکت کی دُعا بھی کریں
پس ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے آخر میں التَّحِيَّات پڑھنے کے بعد ہم حضور
ﷺ اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کر کے دل سے اُن پر یہ درود شریف

پڑھیں اور ان کے واسطے رحمت و برکت کی دُعا مانگیں۔ پھر دود شریف کے بعد اپنے لئے یہ دُعا کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
 لَمْ يَرْبِئْ لِي إِلَّا اللَّهُ
 ظَلَمْتُكَ كَثِيرًا قَرِيبًا
 لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
 وَأَنْتَ غَفِيرٌ لِي
 مَغْفِرَةٌ مِّنْ عِنْدِكَ
 وَأَنْتَ خَمْسِي أَتَكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پر برا ظلم کیا
 (اور تیری قربان داری اور عبادت میں مجھ سے
 بڑا قصور ہوا) اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا
 بخشتے والا نہیں پس تو مجھے محض اپنے فضل
 سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بخشتے والا
 اور بڑا مہربان ہے۔

اس دُعا میں اپنے گناہوں اور قصوروں کا اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے
 بخشش اور رحم کی التجا ہے۔ درحقیقت بندہ کیلئے یہی مناسب ہے کہ

وہ نماز جیسی عبادت کر کے، اپنے قصور کا اقرار کرے اور اپنے گناہ گار
 اور قصور دار سمجھے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ہی کو اپنا سہارا
 سمجھے اور عبادت کی وجہ سے کوئی غرور اس میں پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
 عبادت کا حق ہم سے کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔

اس سبق میں نماز کے متعلق جو کچھ بیان کرنا تھا وہ سب بیان کیا جا چکا
 آخر میں ہم پھر کہتے ہیں کہ نماز وہ کیا اثر عبادت ہے کہ اگر اسکو دھیان کیساتھ
 اور سمجھ سمجھ کے اور خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے (جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا)
 تو وہ انسان کو اعمال و اخلاق میں فرشتہ بنا سکتی ہے۔
 بھائیو! نماز کی قدر و قیمت کو سمجھو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمت کے نماز پر قائم رہنے کی اتنی فکر تھی کہ بالکل آخری وقت میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور زبان سے کچھ فرمانا بھی مشکل تھا، اُس وقت بھی آپ نے اپنی اُمت کو نماز پر قائم رہنے اور نماز کو قائم رکھنے کی بڑی تاکید کیساتھ وصیت فرمائی تھی۔

پس جو مسلمان آج نماز نہیں پڑھتے، اور نماز کو قائم کرنے اور رواج دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، وہ خدا را سوچیں کہ قیامت میں وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاسکیں گے، اور کس طرح حضور سے آنکھ ملا سکیں گے، جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسنی وصیت کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ ————— اودھم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں دُعا کریں:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ	اے پروردگار! آپ مجھ کو اور میری نسل کو
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا	نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اے رب!
تَقَبَّلْ دُعَاءِ ۚ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي	میری دُعا کو قبول کر لیجئے اے پروردگار
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ	مجھ کو اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۚ	کو قیامت کے دن بخش دیجئے۔

نماز کے اثرات و برکات اور اس کی روح اور حقیقت سے واقف ہونے نیز اپنی نمازوں میں خسرے کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے اس عاجز کی کتاب نماز کی حقیقت ملاحظہ فرمائی جا۔

تیسرا سبق زکوٰۃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ گویا یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔

زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت ہو وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت کا چالیسواں حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی اُن دوسری مدد میں خرچ کر دیا کرے جو زکوٰۃ کے خرچ کے لئے اللہ و رسولؐ نے مقرر کی ہیں۔

زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت:

قرآن شریف میں جا بجا نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس میں عیسویں جگہ پڑھا ہوگا۔
 اَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ (یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو)۔ اور
 کئی جگہ مسلمانوں کی لازمی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ۔ الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ (یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں)

لے زکوٰۃ کے مسائل احکام اور مصارف کا بیان فقہ کی کتابوں میں دیکھا جائے یا
 اس کے لئے علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ ۱۲

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اصل مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اسلام کی جو باتیں اور صفتیں اصل مسلمانوں میں ہونی چاہئیں وہ ان میں نہیں ہیں۔

بہر حال نماز نہ پڑھنا اور زکوٰۃ نہ دینا قرآن شریف کے بیان کے مطابق مسلمانوں کی صفت نہیں ہے بلکہ کافروں مشرکوں کی صفت ہے۔ نماز کے متعلق تو سورۃ روم کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے: —
 اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (الروم - ۴۰) میں سے نہ ہو جاؤ۔

اور زکوٰۃ نہ دینے کو مشرکوں کافروں کی صفت سورۃ فطہ کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے: —

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْاَشْجَارَ اَوْلِيَاءَ لَا يَنْفَعُوْنَهُمْ اَنْفُسُ الْاَشْجَارِ اَوْ اَنْفُسُهُمْ اِذَا قَامُوا عَلَيْهَا فَاَنْفُسُهُمْ كَاْفِرُونَ (فطہ - ۱۷) ان مشرکوں کیلئے بڑی خرابی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہو گا وہ اللہ سے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے سردار کافریں۔

زکوٰۃ نہ دینے کا دردناک عذاب: —

زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو برا انجام قیامت میں ہونے والا ہے اور جو سزا ان کو ملنے والی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اُس کے سننے ہی سے دل گھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کا پٹنہ لگتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے: —

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ
يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لِنَفْسِكُمْ
فَنَدُّ قَوْمًا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ۚ

اور جو لوگ سونا چاندی (مال و دولت) جوڑ
کے رکھتے ہیں اور اُس کو خدا کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے (یعنی اُن پر جو زکوٰۃ وغیرہ
فرض ہے اُس کو ادا نہیں کرتے) اے رسول!
تم انہیں سخت دردناک عذاب کی خبر سناؤ۔
جس دن کہ تپایا جائیگا انکی اس دولت کو
دورخ کی آگ میں پھر داغی جائیں گی اُس
انکی پیشانیاں اور انکی کرڈیں اور پیٹھیں
(اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ مال و دولت
جس کو تم نے جوڑا تھا اپنے واسطے پس مڑا

(سورۃ توبہ - ۳۴)
اس آیت کے مضمون کی کچھ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
حدیث میں بھی فرمائی ہے۔ اُس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ: —
جس شخص کے پاس سونا چاندی (یعنی مال و دولت) ہو،
اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے (یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتا ہو) تو قیامت
کے دن اُس کے واسطے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی پھر اُن کو
دورخ کی آگ میں اور زیادہ گرم کر کے اُن سے اُس شخص کی
پیشانی کو اور کرڈ کو اور پشت کو داغایا جائے گا اور اسی طرح
بار بار اُن تختیوں کو دورخ کی آگ پر تپا کے اُس شخص کو

داغا جاتا رہے گا، اور روز قیامت کی پوری مدت میں اس غذا کا سلسلہ جاری رہے گا اور وہ مدت پچاس ہزار سال کی ہوگی (تو گویا پچاس ہزار سال تک اُس کو یہ نعمت دردناک غذا ہوتا رہے گا)۔

بعض حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لئے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے سخت عذابوں کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خوشحال اور مالدار کیا ہے وہ اگر زکوٰۃ نہ دیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہ کریں تو بلاشبہ وہ بڑے ہی ناشکرے بنے ہی ظالم ہیں، اور ان کو جو سخت سے سخت سزا بھی قیامت میں دی جائے بالکل بجا ہے۔
زکوٰۃ نہ دینا ظلم، اور کفرانِ نعمت ہے۔

پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات سے دراصل اپنے ہی غریب اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ نہ نکالنا دراصل اپنے اُن غریب اور مجبور بھائیوں پر ظلم کرنا اور اُن کا حق مارنا ہے۔
بھائیو! ذرا سوچو ہمارے آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے اور ہم خود بھی اسی کے بندے اور اُسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ پس اگر وہ ہم سے ہمارا مال بھی طلب کرے بلکہ جان لینے کو بھی کہے تو ہمارا فرض ہے کہ بلا چون و چرا سب کچھ دے دیں۔ یہ تو اُس کا بڑا کرم ہے کہ اپنے دیئے ہوئے مال میں سے صرف چالیسواں حصہ نکالنے کا اُس نے حکم دیا ہے۔

زکوٰۃ کا ثواب :

پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا بہت بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ اُس نے زکوٰۃ اور صدقہ کا بہت بڑا ثواب مقرر کیا ہے، حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے دیئے ہوئے مال میں سے دیتا ہے اس لئے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ دیتا تو بالکل حق تھا، مگر یہ اُس کا کرم ہی کرم ہے کہ اُس کے دیئے ہوئے مال میں سے ہم جو کچھ اُس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پر اُس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے :۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
مِائَةِ نَبْلٍ فِي كُلِّ نَبْلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَاقِلًا
أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اس خرچ کرنے کی مثال اُس دانہ کی سی ہے جس سے پودا اُگے اور اُس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ بڑھا ہوا جس کے واسطے چاہے وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے واسطے ان کے رب کے

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (سورہ بقرہ ۲۶۷) خوف و خطر نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین وعدے فرمائے گئے ہیں: —
(۱) یہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کو اس کے بدلے سیکڑوں گنا زیادہ دے گا۔

(۲) یہ کہ ان کو آخرت میں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔

(۳) یہ کہ قیامت کے دن اُن کو کوئی خوف و خطر اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ — سبحان اللہ!

بھائیو! صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر پورا پورا یقین تھا اسلئے اُن کا مال یہ تھا کہ جب راہِ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت کی اور ثواب کی آیتیں حضور پر نازل ہوئیں اور اُنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اُنکا بیان سنا تو ان میں جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقہ کرنے کے لئے پیسہ بھی نہ تھا وہ بھی صدقہ کرنے کے امداد سے مزدوری کرنے لگے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجہ لاد لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور راہِ خدا میں صدقہ کیا۔

زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۲۸

کی صرف ایک حدیث اور درج کرتے ہیں ————— حدیث کی مشہور کتاب
 ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 تین باتیں ہیں جس شخص نے انکو اختیار کر لیا اس نے ایمان کا
 مزہ پالیا: ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرے — اور
 دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا سچا ایمان و اعتقاد ہو
 اور تیسرے یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ
 ادا کرے (تو جس کو یہ تین باتیں حاصل ہو جائیں گی اسکو ایمان
 کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائے گی) —
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور اس کی لذت نصیب فرمائے۔

زکوٰۃ اور صدقات کے بعض دنیوی فائدے: —

زکوٰۃ اور صدقات کا جو ثواب اور جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت
 میں ملے گا اُس کے علاوہ اس دنیوی زندگی میں بھی اس سے بڑے فائدے حاصل
 ہوتے ہیں — مثلاً یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے مومن کا دل
 بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے — غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ
 اُس کی بہتری چاہتے ہیں، اُس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور اُس کی طرف
 محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں — عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی
 بڑی وقعت ہوتی ہے، اور سب لوگوں کی محبت و ہمدردی ایسے شخص کو حاصل
 ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کے مال میں بڑی برکتیں دیتا ہے — ایک حدیث

ہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: —

”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے فرزندِ آدم! تو (میرے غریب
و حاجت مند بندوں پر اور نیکی کے دوست کاموں میں) ہیل
دیا ہوا مال خرچ کئے جا، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

”میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے (یعنی
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے) کوئی شخص غریب
اور مفلس نہ ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر حقیقی ایمان
و یقین نصیب فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔

چوتھا سبق روزہ

روزہ کی اہمیت اور فرضیت :

اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز و زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے : —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض
کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی
فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ کی
(بقہ ۱۳۷) صفت پیکر ہو۔

اسلام میں پورے نینے رمضان کے روزے فرض ہیں، اور جو شخص بلا کسی
عذر اور مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت ہی سخت
گناہگار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ : —

”جو شخص بلا کسی عذری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی
چھوڑ دے اور اگر اس کے بدلہ ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا
پورا حق ادا نہ ہو سکے گا“

روزوں کا ثواب :

روزہ میں چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوت کے پورا کرنے سے اپنے نفس

کو عبادت کی نیت سے روکا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی سب سے بڑا اور بہت زیادہ رکھا ہے۔ — ایک حدیث میں ہے کہ: —

”بندوں کے سارے نیک اعمال کی جزا کا ایک قانون مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اُسی مقررہ حساب سے دیا جائے گا، لیکن روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لئے اپنا کھانا پینا اور اپنے نفس کی شہوت کو قربان کرتا ہے، اس نے روزہ کی جزا بندہ کو میں خود براہِ راست دوں گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: —

”جو شخص پورے ایمان و یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے اور اس سے ثواب لینے کے لئے رمضان کے روزے رکھے تو اُس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ: —

”روزہ دار کے لئے فرحت کے دو خاص موقع ہیں۔ ایک خاص فرحت اُس کو افطار کے وقت اس دنیا ہی میں حاصل ہوتی ہے اور دوسری فرحت آخرت میں اللہ کے سامنے حسامری اور بارگاہِ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگی۔“

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ: —

”روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، اور ایک مضبوط قلعہ ہے (جو دوزخ کے عذاب سے روزہ دار کو محفوظ رکھے گا)۔“

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ: —

”روزہ دار کے لئے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریگا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفس کا پورا کرنا چھوڑا تھا (پس اس کو بخش دیا جائے اور اس کو پورا اجر دیا جائے) تو اللہ تعالیٰ روزہ کی یہ سفارش قبول فرمائے گا۔“

ایک حدیث میں ہے کہ: —

”روزہ دار کے منہ کی بدبو (جو بعض اوقات معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے) اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے اچھی ہے۔“

ان حدیثوں میں روزے کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں انکے علاوہ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے — جب جی چاہا کھالیا، جب جی میں آیا پی لیا، اور جب نفسانی خواہش ہوئی اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی، یہ شان حیوانوں کی ہے، اور کبھی نہ کھانا، کبھی نہ پینا، اور جوڑے سے کبھی لذت حاصل نہ کرنا یہ شان فرشتوں کی ہے، پس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور فرشتوں سے ایک طرح کی مناسبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔

روزوں کا خاص فائدہ :-

روزے کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت آتی ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش اور جی کی چاہت کو دہانے کی عادت پڑتی ہے اور روح کی ترقی اور تربیت ہوتی ہے۔

لیکن یہ سب باتیں جب حائل ہو سکتی ہیں کہ روزہ رکھنے والا خود بھی ان کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھے اور روزے میں اُن تمام باتوں کا لحاظ رہے جن کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یعنی کھانے پینے کے علاوہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ کسی سے رُخ بجھا دے۔ ————— الغرض روزے کے زمانہ میں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے پوری طرح بچے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ————— چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ کوئی گندی اور بُری بات اُس کی زبان سے نہ نکلے، اور وہ شہورِ شغب بھی نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی اُس سے جھگڑا کرے اور اس کو گالیاں دے تو اُس سے بس یہ کہدے کہ میں روزے سے ہوں (اس لئے تمہاری گالیوں کے جواب میں سبھی میں

گالی نہیں دے سکتا)۔

ایک اور حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: —
جو شخص روزے میں بھی غلط گوئی اور غلط کاری نہ چھوڑے، تو
اللہ کو اسکے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی ضرورت اور کوئی پرواہ نہیں! —

ایک اور حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
”کتنے ہی ایسے روزہ دار ہوتے ہیں (جو روزہ میں بُری باتوں
اور بُرے کاموں سے پرہیز نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے)
انکے روزوں کا حاصل بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا!“

الغرض روزے کے اثر سے رُوح میں پاکیزگی اور تقویٰ و پرہیزگاری کی
صفت اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت جب ہی پیدا ہوگی جبکہ
کھانے پینے کی طرح دوسرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کیا جائے،
اور خاص کر جھوٹ، نینبٹ اور گالی گلوچ وغیرہ زبان کی حفاظت کی جائے۔
بہر حال اگر اس طرح کے مکمل روزے رکھے جائیں تو انشاء اللہ وہ سب
نائدے چھل ہو سکتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اور ایسے روزے آدمی کو
فرشتہ صفت بنا سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ روزے کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت کو
سمجھیں، اور اسکے ذریعہ اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفات پیدا کریں۔

روزہ کا اہمیت و فہمیت اور اس کی تاثیرات کے بارے میں تفصیل کے لئے
میرا رسالہ ”برکات رمضان“ ملاحظہ فرمایا جائے۔ نعمانی

پانچواں سبق

حج

حج کی فرضیت:

اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن ”حج“ ہے۔ قرآن شریف میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:۔۔۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ط

اور اللہ کے واسطیٰ بیت اللہ کا حج کرنا
فرض ہے اُن لوگوں پر جو وہاں تک
پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور
جو لوگ نہایت تواضع سے یہ

(آل عمران - ۹۷) سب دنیا سے۔

اس آیت میں حج کے فرض ہونے کا اعلان بھی فرمایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ صرف اُن لوگوں پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت اور حیثیت رکھتے ہوں۔

اور آیت کے آخری حصے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے حج کرنے کی استطاعت اور طاقت دی ہو اور وہ ناشکری سے حج نہ کریں (جیسے کہ آجکل کے بہت سے مالدار نہیں کرتے) تو اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز اور بے پروا ہے، اس لئے انکے حج نہ کرنے سے اُسکا تو کچھ نہیں بگڑے گا،

البتہ اس ناشکری اور کفرانِ نعمت کی وجہ سے یہ ناشکرے بندے خود ہی اُس کی رحمت سے محروم رہ جائیں گے اور اُن کا انجام خدا نخواستہ بہت بُرا ہوگا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ: —
 ”جس کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہو کہ وہ حج کر سکے لیکن اُسکے باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی پرداہ نہیں ہے کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“

بھائیو! اگر ہمارے دلوں میں ایمان و اسلام کی کچھ بھی قدر ہو اور اللہ و رسول سے کچھ بھی تعلق ہو تو اس حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد ہم میں سے کسی ایسے شخص کو حج سے محروم نہ رہنا چاہیے جو وہاں پہنچ سکتا ہو۔
 حج کی فضیلتیں اور برکتیں:

بہت سی حدیثوں میں حج کی اور حج کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں یہاں ہم صرف دو تین حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ: —
 ”حج اور عمرہ کے لئے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے حُسام بہان ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ اُنکی دعا قبول کرتا ہے اور مغفرت مانگیں تو ان کو بخشہ دیتا ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: —
 جو شخص حج کرے اور اس میں کوئی غش اور یہودہ حرکت نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بالکل

بے گناہ تھا؟

ایک اور حدیث میں ہے کہ: —————

”حج مبرور (یعنی وہ حج جو خلوص کے ساتھ اور بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کیا گیا ہو اور اس میں کوئی بُرائی اور خرابی نہ ہوئی ہو تو) اسکی جزا صِرَف جنت ہی جنت ہے۔“

حج کی نقد لذتیں: —————

حج کی برکت سے گناہوں کی معافی اور جنت کی نعمتیں جو حاصل ہوتی ہیں وہ تو انشاء اللہ پوری طرح آخرت میں ملیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص تجبلی گاہ اور اُس کے انوار کے خاص مرکز بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اور کہ مسئلہ کے اُن خاص مقامات پر پہنچ کر جہاں حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کی اور ہمارے نبی و رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یادگاریں اب تک موجود ہیں ایمان والوں کو جو لذت اور دولت حاصل ہوتی ہے وہ بھی اِس دنیا میں جنت ہی کی نعمت ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کی زیارت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں نمازیں پڑھنا اور براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا، طیبہ کی گلیوں میں اور وہاں کے جنگلوں میں پھرنا، وہاں کی ہوا میں سانس لینا، اور وہاں کی مقدس زمین میں اور ہوا میں بسی ہوئی خوشبو سے دماغ کا معطر ہونا، اور حضور کو یاد کر کے شوق و محبت میں خوش ہونا، کبھی ہنسنا اور کبھی رو پڑنا، یہ وہ لذتیں

ہیں جو حج کرنے والوں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہنچ کر نقد حاصل ہوتے ہیں، بشرطیکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس قابل بنادے کہ وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکے۔
 — اوسب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے یہ لذتیں اور دولتیں ہم کو نصیب فرمائے۔

اسلام کی پانچ بنیادیں

اسلام کی جن پانچ بنیادی تعلیمات کا یہاں تک بیان ہوا۔ یعنی:۔
 کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ یہ پانچوں "ارکان اسلام" کہے جاتے ہیں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:۔
 اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر قائم ہے:۔
 اَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی شہادت دینا۔
 روزے نماز قائم کرنا۔ چار برسے زکوٰۃ دینا۔ چوتھے رمضان کے روزے رکھنا، اور پانچویں بیت اللہ کا حج کرنا ان کے لئے جو
 وہاں تک پہنچ سکتے ہوں۔

ان پانچ چیزوں کے ارکان اسلام اور بنیاد اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں اور ان پر اچھی طرح عمل کرنے سے اسلام کے باقی احکام پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

یہاں ہم نے ان ارکان کی صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، ان کے تفصیلی مسائل فقہ کی معتبر کتابوں میں دیکھے جائیں یا علم ارست سے دریافت کیے جائیں

چھٹا سبق تقویٰ اور پرہیزگاری

تقویٰ اور پرہیزگاری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حساب اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تمام بُرے کاموں اور بُری باتوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اور اپنے جن بندوں کے جو حق ہم پر لازم اور مقرر کئے ہیں ان کو ہم ادا کریں اور جن کاموں اور جن باتوں کو حرام اور ناجائز کر دیا ہے ہم ان سے بچیں، اور ان کے پاس بھی نہ جائیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں، قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ اور بار بار اس تقویٰ کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم صرف چند آیتیں اور حدیثیں یہاں درج کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں

ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا	ڈرنا چاہیے (اور آخری دم تک اسی تقویٰ
تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ	کے تحت اُس کی فرمانبرداری کرتے رہو)

مُسْلِمُونَ ۵
یہاں تک کہ تم کو اسی فرمانبرداری کا نشان
(ال عمران - ۸۶) میں موت آئے۔

اور سورہ تغابن میں فرمایا :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا ۵
اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو جس قدر
بھی تم سے ہو سکے اور اُس کے سامنے علم
(تغابن - ۲۶) سنو اور مانو۔

اور سورہ حشر میں فرمایا گیا ہے :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
مِمَّا قَدْ مَتَّ لِعَدِّهِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۵
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور تقویٰ
اختیار کرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ
اور غور کرے کہ اُس نے کل کے لئے دینی
آخرت کے لئے کیا عمل کئے ہیں اور دیکھ
اللہ سے ڈرتے رہو! وہ تمہارے سب عملوں سے

(سورہ الحشر - ۳۶) پوری طرح خبردار ہے۔
قرآن شریف ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور
تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں، اُن پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا
خاص فضل و کرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن کی بڑی مدد کرتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۵
اور جو لوگ اللہ سے ڈریں اور تقویٰ والی
زندگی گزاریں (تو اللہ ان کے لئے مشکلات
نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے اور ان کو ایسے

(الطلاق - ۱۴)

طریقوں سے رزق دیتا ہے جس کا اُن کو
گمان بھی نہیں ہوتا۔

قرآن شریف ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے
وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور پھر اُن کو کسی دوسری چیز کا ڈر اور رنج بالکل نہیں ہوتا۔
ارشاد ہے: —

الْاٰیٰتُ اَوَّلِیَّاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۗ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۗ لَهُمْ
الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا
وَفِی الْاٰخِرَةِ ۗ (یونس: ۲۴)

یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں
انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، یہ وہ
لوگ ہوتے ہیں جو سچے مومن اور متقی ہوں
اُن کے واسطے بشارت ہے دنیا کی زندگی
میں بھی اور آخرت میں بھی۔

ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں اُن کا کچھ
ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے: —

مَثَلُ اَوَّلِیَّیْنٰکُمْ بِخَیْرِ
مِنْ ذٰلِکُمْ لِلَّذِیْنَ
اٰتَقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّتْ تَجْرِیْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
حٰلِیْنَ فِيْہَا
وَازْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

(لے رسول! ان لوگوں سے) آپ کہئے: —
کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تمہاری
اس دنیا کی تمام مرغوب چیزوں اور لذتوں
سے بہت بہتر ہے؟ (مُنو!) اُن لوگوں کیسے
جو اللہ سے ڈریں اور تقویٰ والی زندگی
اختیار کریں۔ ان کے مالک کے پاس ایسے
باغیچے جنت ہیں جن کے نیچے نہریں

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ

چلتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
اور ایسی بیبیاں ہیں جو بہت صاف ستھری
ہیں (اور ان کے لئے) اللہ کی رضا مندی اور
خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے
اپنے سب بندوں کو (سب کے ظاہر و باطن کا
حال اُس کی نظر میں ہے)۔

(سورۃ آل عمران - ۲۷)

اس سلسلہ میں سورۃ ص کی یہ آیت اور سن لیجئے ! : —————

وَأَنَّ لِلشَّاقِينَ الْجَنَّ مَأْوَیً
جَنَّتِ عَدْنٌ مَّفْتَحَةٌ
أَتَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِدِمِينَ
فِيهَا يَدْعُونَ فِیْهَا
بِمَا كَانُوا كَثِيرُونَ وَشَرَابٌ
وَعِنْدَهُمْ قُبُورٌ مُّطْرُوفٌ
أَشْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ
لِیَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا
لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن بَفَادٍ
(ص - ۴۷)

اور یقیناً شقی بندوں کے لئے بہت ہی اچھا
ٹھکانا ہے، باغ ہیں سد ابھار ہمیشہ رہنے کا
کھلے ہوئے ہیں ان کے لئے دروازے، پیٹھے ہیں
ان میں تکیے لگائے، منگاتے ہیں (ناراضوں)
میوے اور شربت، اور ان کے پاس
عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں، سب برابر
ٹمکی۔ یہ ہے وہ انعام جس کا وعدہ کیا
جا رہا ہے تم سے روزِ حساب کے لئے۔
بیشک یہ ہے ہمارا رزق جس کے لئے
کبھی نہ بڑنا نہیں۔

اور قرآن مجید ہی میں شقی بندوں کو یہ بھی خوش خبری سنائی گئی ہے کہ اپنے
پہرہ و کار کا خاص انخاص قرب ان کو نصیب ہوگا۔ ————— سورۃ قمر کی

آخری آیت ہے: —————

إِنَّ الْمُسْتَقِيمِينَ فِي جَنَّتٍ وَ
نَهْرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ
عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ
(نور - ۲۴)

مستقیم بندے (آخرت میں) جنت کے
بانغات اور نہروں میں رہیں گے، ایک عمدہ
مقام میں کامل اقتدار رکھنے والے کائنات
کے حقیقی بادشاہ کے قریب۔

قرآن مجید میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت و شرافت کا
مدار بس تقوے پر ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
(سورہ حجرات - ۲۵)

تم میں سے زیادہ باعزت اللہ کے
ز نزدیک وہ ہے جو تقوے میں بڑا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے:-
مجھ سے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ پیارے وہی لوگ ہیں
جن میں تقوے کی صفت ہے، خواہ وہ کسی قوم و نسل سے ہوں
اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں:-

تقویٰ (یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر) ساری نیکیوں کی جڑ ہے،
جس شخص میں جتنا تقویٰ ہوگا اُس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی
اور اتنا ہی وہ بُرے کاموں اور بُری باتوں سے دُور ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ: —————

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ سے
عرض کیا کہ:- حضرت! میں نے حضور کے بہت سے ارشادات

اور بہت سی ہدایات سنی ہیں اور مجھے خطر دہے کہ یہ ساری باتیں
اور نصیحتیں مجھے یاد نہ رہ سکیں اس لئے حضور کوئی ایک جامع
نصیحت فرمادیں جو میرے لئے کافی ہو! — آپ نے
ارشاد فرمایا۔ اپنے ظلم اور واقفیت کی حد تک خدا سے ڈرتے رہو
اور اسی ڈر اور فکر اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو۔

یعنی اگر یہ ہی ایک بات تم نے یاد رکھی اور عمل کیا تو بس یہی تمہارے لئے کافی ہے۔
— ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
”جسے خوف ہو گا وہ سویرے چل پڑے گا، اور جو سویرے
چل دے گا وہ بروقت منزل پر پہنچ جائے گا۔“
پس خوش نصیب اور کامیاب وہی ہیں جو خدا سے ڈریں، اور آخرت کی
فکر کریں۔

خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ
سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ: —

”اللہ تعالیٰ کو انسان کے دو قطروں اور اس کے دو نشانوں سے
زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں، پس دو قطرے جو اللہ کو بہت
پیارے ہیں ان میں سے ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے
خوف سے کسی آنکھ سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ ہے جو
راہ خدا میں کسی کے جسم سے بہا ہو، اور جو دو نشان اللہ کو بہت

محبوب ہیں اُن میں ایک تو وہ نشان ہے جو راہِ خدا میں کسی کو
لگا ہو (یعنی جہاد میں زخم لگا ہو اور اُس کا نشان ہو گیا ہو) اور
دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض ادا کرنے سے پڑ گیا ہو (جیسا کہ
مازیوں کی پیشانیوں اور گھٹنوں میں ہو جاتا ہے)۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:

ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جاسکتا، جو اللہ کے خوف سے
روتا ہو۔

انفسِ خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی بات ہے
اور اس خوف اور فکر سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے۔

بھائیو! خوب سمجھ لو! اس چند روزہ دنیا میں جو خدا سے ڈرتا رہے گا
مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اُس کو کوئی خوف اور رنج و غم نہ ہوگا، اور
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ خوش و ترم اور بڑے چین و آرام سے
رہے گا۔ اور جو یہاں خدا سے نہ ڈرے گا اور آخرت کی فکر نہ کرے گا
اور دنیا ہی کی لذتوں میں مُست رہے گا وہ آخرت میں بڑے دکھ اٹھائے گا۔
اور ہزاروں برس خون کے آنسو روئے گا۔

تقویٰ۔ یعنی خوفِ خدا اور فکرِ آخرت پیدا ہونے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ
اللہ کے اُن نیک بندوں کی صحبت ہے جو خدا سے ڈرتے ہوں اور اُس کے حکموں پر
چلتے ہوں۔ دوسرا ذریعہ دین کی ابھی معتبر کتابوں کا پڑھنا اور سُنا ہے۔

اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی موت کا خیال کیا کرے، اور
 مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں پر جو ثواب اور گناہوں پر جو عذاب
 ملنے والا ہے اُس کو یاد اور اُس کا دھیان کیا کرے، اور اپنی حالت پر غور کیا کرے
 اور سوچا کرے کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا، اور قیامت میں جب سب بندے
 اٹھائے جائیں گے تو میری کیا حالت ہوگی، اور جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی
 اور میرا نامہ اعمال میرے سامنے کھولا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور کہاں
 منہ پھپھاؤں گا۔

جو شخص ان طریقوں کو استعمال کرے گا انشاء اللہ اُس کو ضرور
 تقویٰ نصیب ہو جائے گا
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے

۶۷

سالتوان سبق

معاملات میں سچائی و ایمان داری

اور
اکل حلال و حقوق العباد کی اہمیت

معاملات میں سچائی اور ایمان داری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور
بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔

قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے
معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اور کاروبار میں سچا
اور ایماندار ہو، عہد کا پکا اور وعدہ کا سچا ہو، یعنی دعوہ کہ فریب اور لعنت
میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو۔
جھوٹے مقدمے نہ لڑتا ہو، اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہو، سود اور رشوت جیسی تمام
حرام کمائیوں سے بچتا ہو۔ اور جس میں یہ برائیاں موجود ہوں قرآن حدیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص مومن اور اصلی مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا
منافق ہے اور سخت درجہ کا ناسق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بڑی باتوں
سے بچائے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں جو سخت تاکیدیں

آئی ہیں اُن میں سے چند ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی

مختصر سی آیت ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا**
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (دفعہ ۱۲) لے ایمان والو! تم کسی غلط اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔

اس آیت نے کمائی کے اُن تمام طریقوں کو مسلمانوں کے لئے حرام کر دیا ہے جو غلط اور باطل ہیں۔ جیسے دھوکہ فریب کی تجارت، امانت میں خیانت، جوا، سٹہ اور سود، رشوت وغیرہ۔ پھر دوسری آیتوں میں الگ الگ تفصیل بھی کی گئی ہے، مثلاً جو دکاندار اور سوداگر ناپ تول میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی کرتے ہیں اُنکے

متعلق خصوصیت سے ارشاد ہے:

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَأَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَدْوَارًا فَمَا يَحْشُرُونَ إِلَّا يُظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
لِيُكْوَمَ عَظِيمٍ
لَا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 اُن کم دینے والوں کے لئے بڑی تباہی (ام
 بڑا عذاب ہے) جو دوسرے لوگوں سے جب
 ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ اور جب
 دوسروں کیلئے ناپے یا تولتے ہیں تو کم دیتے ہیں
 کیا اُن کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ ایک بہت
 بُرے دن اٹھائے جائیں گے جس دن کہ
 دگ جزا دینے والے رب العالمین کے
 حضور میں حاضر ہوں گے۔

(سورہ تطفیف)

دوسروں کے حق اور دوسروں کی امانتیں ادا کرنے کیلئے خاص طور سے حکم ملا ہے:-
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی جو

الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
(سُورَةُ النَّارِ - ع ۸)
امانتیں (اور حق) تم پر ہوں وہ ان کو
ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔

اور قرآن شریف ہی میں دو جگہ اہل مسلمانوں کی یہ صفت اور پہچان
بتلائی گئی ہے: —————

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ
عَمَلُونَ
وہ جو امانتوں کے ادا کرنے والے اور وعدوں
کا پاس رکھنے والے ہیں۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر
خطبوں اور وعظوں میں فرمایا کرتے تھے کہ: —————

”یا درکھو، جس میں امانت کا وصف نہیں، اس میں ایمان بھی نہیں
اور جس کو اپنے عہد اور وعدے کا پاس نہیں، اس کا دین میں
کچھ حصہ نہیں“

ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —————

”منافق کی تین نشانیاں ہیں: — بھوٹ بولنا، امانت میں
خیانت کرنا، اور زندہ پورا نہ کرنا۔“

تجارت اور سوداگری میں دھوکہ فریب کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا: —
”جو دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب
روزخ میں لے جانے والی چیز ہے“

۱۔ ایک ”سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ“ میں ”سُورَةُ مَعَارِجِ“ میں۔

یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کہ ایک دفعہ
مدینے کے بازار میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیچنے کے لئے اس نے غلے کا ڈھیر
لگا رکھا ہے لیکن اوپر سوکھا غلہ ڈال رکھا ہے اور اندر کچھ تری ہے اس پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ : —————

”ایسے دھوکہ باز ہماری جماعت سے خارج ہیں“

پس جو دکاندار گاہکوں کو مال کا اچھا نمونہ دکھائیں اور جو غیب ہو اس کو ظاہر
نہ کریں تو حضور کی اس حدیث کے مطابق وہ سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔
اور خدا نہ کرے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں — ایک اور حدیث میں ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : —————

”جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ بیچے جس میں کوئی عیب خرابی
ہو اور گاہک پر وہ اس کو ظاہر نہ کرے تو ایسا آدمی ہمیشہ اللہ
کے غضب میں گرفتار رہے گا (اور ایک روایت میں ہے)
کہ ہمیشہ اُس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے“

بہر حال اسلامی تعلیم کی رو سے تجارت اور کاروبار میں ہر قسم کی دغا بازی اور
جلسا بازی حرام اور نفعی کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا
کرنے والوں سے اپنی بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے اور ان کو اپنی جماعت سے
خارج بتلایا ہے۔

اسی طرح سود اور رشوت کا لین دین بھی (اگرچہ دونوں طرف کی رضامندی
سے ہو) قطعاً حرام ہے، امدان کے لینے دینے والوں پر حدیثوں میں صاف صاف

لعنت آتی ہے۔ سود کے متعلق تو مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا: —
 ”اللہ کی لعنت ہو سود کے لینے والے پر اور دینے والے پر
 اور سودی دستاویز لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر“
 اور اسی طرح رشوت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ: —
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت کے
 لینے والے پر اور دینے والے پر“

ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: —
 ”جس شخص نے کسی آدمی کے لئے کسی مسئلے میں (جائزہ)
 سفارش کی، پھر اس آدمی نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی
 تحفہ دیا اور اس نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو یہ بھی اس نے بڑا گناہ
 کیا (گویا یہ بھی ایک طرح کی رشوت اور ایک قسم کا سود ہوا)

بہر حال رشوت اور سود کا لین دین اور تجارت میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی
 اسلام میں یہ سب یکساں طور پر حرام ہیں اور ان سب بڑھ کر حرام یہ ہے کہ جھوٹی
 مقدمہ بازی کے ذریعہ یا مفن زبردستی سے کسی دوسرے کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ
 کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 ”جس شخص نے کسی کی زمین کے کچھ بھی حق سے پر ناجائز قبضہ کیا تو
 قیامت کے دن (اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ) زمین کے
 اُس ٹکڑے کے ساتھ وہ زمین میں دھنسیا جائے گا یہاں تک
 سب نیچے کے طبقے تک دھنستا چلا جائے گا“

ایک اور حدیث میں ہے کہ ا —————

جس شخص نے (حاکم کے سامنے) جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا تو اللہ نے اُس کے لئے دوزخ کی آگ واجب کر دی ہے اور جنت اس کے لئے حرام

کر دی ہے۔ یہ سنکر کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! —

اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: ہاں!

اگرچہ وہ پیلو کے جنگلی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو؟

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ باز کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: —————

”وکیو! جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی بھی مال

ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا وہ قیامت میں اللہ کے سامنے

کوڑھی پپر پیش ہوگا۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —————

”جس کسی نے کسی ایسی چیز پر دعویٰ کیا جو واقعہ میں اُس کی نہیں ہے

تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اسے چاہئے کہ دوزخ میں اپنی جگہ بنالے۔“

اور جھوٹی گواہی کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ: —————

”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر

کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک خاص انداز میں تین دفعہ فرمایا

کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔“

حرام مال کی نجاست اور نجاست

مال حاصل کرنے کے جن ناجائز اور حرام ذریعوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے ذریعے جو مال بھی حاصل ہوگا وہ حرام اور ناپاک ہوگا، اور جو شخص اس کو اپنے کھانے پینے میں استعمال کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اُس کی نمازیں قبول نہ ہوں گی، دعائیں قبول نہ ہوں گی، حتیٰ کہ اگر وہ اُس سے کوئی نیک کام کرے گا تو وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی خاص رحمتوں سے وہ محروم رہے گا۔ — ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

”جو شخص (کسی ناجائز طریقے سے) کوئی حرام مال حاصل کرے گا اور اُس سے صدقہ کرے گا تو اُس کا یہ صدقہ قبول نہ ہوگا، اور اُس میں سے جو کچھ (اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں میں) خرچ کریگا اُس میں برکت نہ ہوگی اور اگر اس کو ترکہ میں چھوڑ کر مرے گا تو وہ اُس کے لئے جہنم کا گوشہ ہوگا۔ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا یعنی حرام مال کا صدقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا) بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ کوئی ناپاک دوسری ناپاکی کو ختم کر کے اس کو پاک نہیں کر سکتی۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: —

”اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاک اور حلال مال ہی کو مقبول کرتا ہے۔ — پھر آخر حدیث میں آپ نے ایک ایسے شخص کا

ذکر فرمایا — جو دُور دراز کا سفر کر کے (کسی خاص متبرک مقام پر دُعا کرنے کے لئے) اس حال میں آئے کہ اُس کے بال پراگندہ ہوں اور سر سے پاؤں تک وہ غبار میں اٹا ہوا ہو، اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا اٹھالے وہ خوب کماح کے تھا دُعا کرے اور کہے۔ اے میرے رب! اے میرے پروردگار! لیکن اُس کا کھانا پینا مالِ حرام سے ہو، اور اُس کا لباس بھی حرام کا ہو اور حرام مال ہی سے اس کی پریش ہوتی ہو تو اس حالت میں اُس کی یہ دُعا کیونکر قبول ہوگی؟

مطلب یہ ہے کہ جب کھانا پینا سب حرام مال سے ہو تو دُعا کی قبولیت کا کوئی استحقاق نہیں رہتا۔ — ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: —

”اگر کوئی شخص ایک کپڑا دُش درہم میں خریدے، اور اُن دُش میں سے ایک درہم حرام ذریعے سے آیا ہو، تو جب تک وہ کپڑا جسم پر رہے گا اُس شخص کی کوئی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: —

”جو جسم حرام مال سے پلا ہو، وہ جنت میں نہ جاسکے گا۔“

بھائیو! اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات کے سننے کے بعد ہم کو قطعی طور سے طے کر لینا چاہیے کہ

خواہ ہمیں دنیا میں کیسی ہی تنگدستی اور تکلیف سے گزارا کرنا پڑے ہم کسی ناجائز اور حرام ذریعہ سے کبھی کوئی پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور بس حلال آمدنی ہی پر توجہ کریں گے۔

پاک کمائی اور ایماندارانہ کاروبار:

پھر اسلام میں جس طرح کمائی کے ناجائز طریقوں کو حرام اور ان سے جاہل ہونے والے مال کو غیبت اور ناپاک قرار دیا گیا ہے اسی طرح حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہی ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں اپنی عزت سے روزی کمانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

”کسی نے اپنی روزی اس سے بہتر طریقے سے حاصل نہیں کی کہ خود اپنے دست و بازو سے اُس کے لئے اُس نے کام کیا ہو، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔“

ایک اور حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ:

۴۶

”سچائی اور ایمان داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر (قیامت میں) نیپوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا“

معاملات میں نرمی اور رحم دلی :-

مالی معاملات اور کاروبار میں جس طرح سچائی اور ایمان داری پر اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کو اعلیٰ درجہ کی نیکی اور ذریعہ قُربِ خداوندی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس کی بھی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ معاملہ اور لین دین میں نرمی کاروبار اختیار کیا جائے، اور سخت گیری سے کام نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :-

”اللہ کی رحمت ہو اُس بندے پر جو خرید و فروخت میں، اور

دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں نرم ہو۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا :-

”جو آدمی اللہ کے کسی غریب اور تنگ دست بندے کو (قرض کی

ادائیگی میں) مہلت دیدے یا (کلی یا جزئی طور پر اپنا مطالبہ)

معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی پشیمانیوں

سے نجات عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری

روایت میں ہے کہ :- قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو

اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔“

حضور کے ان ارشادات کا تعلق تو مابجودوں اور اُن دولت مندوں سے ہے۔

جن سے تنگ حال لوگ اپنی ضرورتوں کے لئے قرض لے لیتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی سے قرض لیں، خود ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکی انتہائی تاکید فرماتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے وہ جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی کوشش کریں اور ایسا نہ ہو کہ قرض نہ ادا ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کے کسی بندے کا حق ان کے ذمہ باقی رہ جائے اس بارے میں آپ جتنی سختی فرماتے تھے اس کا اندازہ حضور کے ان ارشادات سے ہو سکتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ: —————

اگر آدمی راہِ خدا میں شہید ہو جائے تو شہادت کے طفیل اس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے، لیکن اگر کسی کا قرض اس کے ذمہ ہے تو اس سے اسکی گردن شہید ہونے کے بھی چھوٹے گی۔

ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: —————

”اُس پر زور دگا کہ قسم! جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر کوئی شخص راہِ خدا میں شہید ہو، پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو اور پھر شہید ہو اور پھر اُس کے ذمے کسی کا قرض باقی ہو، تو (اُس قرض کے فیصلے کے بغیر) وہ بھی جنت میں نہیں جاسکے گا۔“

مانی معاملات اور حقوق العباد کی نزاکت کا اندازہ کرنے کیلئے بس یہی تادم نہیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی ان کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھیں اور ہمیشہ اسکی کوشش کرتے رہیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہماری گردن پر نہ رہ جائے

آٹھواں سبق

معاشرت کے احکام و آداب

اور

باہمی حقوق

معاشرت کے آداب اور حقوق کی تعلیم بھی اسلام کی خاص اور اہم تعلیمات میں سے ہے، اور ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ وہ اسلام کے معاشرتی احکام پر بھی پوری طرح عمل کرے۔ معاشرتی احکام سے ہماری مراد باہمی برتاؤ کے وہ طور طریقے ہیں جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اولاد کا روتہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو، اور ماں باپ کا برتاؤ اولاد کے ساتھ کس طرح کا ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کیساتھ کس طرح پیش آئے، بہنوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے، میاں بوی باہم کس طرح زندگی گزاریں، چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے کس طرح رہیں، اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ ہماروتہ کیسا ہو، امیر لوگ غریبوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں اور غریب امیروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، آقا کا تعلق ملازم کے ساتھ اور ملازم کا برتاؤ آقا کے ساتھ کیسا ہو؟ الغرض اس دنیوی زندگی میں مختلف طبقوں کے جن چھوٹے بڑے لوگوں سے

ہمارا واسطہ پڑتا ہے اُن کے ساتھ برتاؤ اور مہین کے بارے میں اسلام نے ہم کو جو نہایت مکمل اور روشن ہدایتیں دی ہیں وہی ”معاشرے کے احکام و آداب“ ہیں اور اس سبق میں ہم انہیں کا کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

ماں باپ کے حقوق اور اُن کا ادب

اس دنیا میں انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعلق ماں باپ سے ہے، اسلام نے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ ہی کا بتلایا ہے۔

قرآن شریف میں ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا	اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا
إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا	تم کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو، اور
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ	ماں باپ کے ساتھ اچائی کرو، اگر ان میں سے
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا	ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتٌ وَلَا	پہنچ جائیں تو اُن کو اُدھ نہ بھی نہ کہو، اور
مَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا	اُن سے خُشکی کی بات نہ کرو، اور اُن سے
قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ	ادب تیز سے بولو اور خاکساری کی نیاز مندی
لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ	کے ساتھ اُن کی اطاعت کرو، اور اُن کے
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ	حق میں خدا سے اس طرح دعا بھی کرتے ہو کہ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا	میں پروردگار! تو ان پر رحمت فرما جس طرح

انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا

رَبِّيَ إِنِّي صَغِيرٌ

پرورش کیا۔

(ابن اسحاق - ۳-۴)

قرآن شریف ہی کی ایک دوسری آیت میں ماں باپ کا حق بیان کرتے

ہوئے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ: —————

۱۔ اگر بالفرض کسی کے ماں باپ کا فرد مشرک ہوں، اور وہ اولاد کو

بھی کفر و شرک کے لئے مجبور کریں، تو اولاد کو چاہئے کہ اُن کے

کہنے سے کفر و شرک تو نہ کرے لیکن دنیا میں اُن کے ساتھ اچھا

سلوک اور اُن کی خدمت پھر بھی کرتی رہے۔

آیت کے الفاظ یہ ہیں: —————

”وَأَنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُكُمْ فِي الدُّنْيَا

مَعْرُوفٌ“ (سورۃ لقمان - ۲۶)

قرآن شریف کے علاوہ حدیثوں میں بھی ماں باپ کی خدمت و اطاعت کی

بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، اور ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو سخت گناہ بتلایا گیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے: —————

”ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور

ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے: —————

”ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا کہ: اولاد پر ماں باپ کے

کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اولاد کی جنت اور دوزخ ماں باپ ہیں؟ (یعنی ان کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے اور ان کی نافرمانی اور بدسلوکی دوزخ میں لیجانے والی ہے)۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ:۔۔۔۔۔

”ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والا لڑکا یا لڑکی جتنی دفعہ بھی محبت اور عظمت کی نگاہ سے ماں یا باپ کی طرف نظر کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ کے دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب اس کیلئے لکھ دیتے ہیں۔۔۔ لوگوں نے حضورؐ سے سوال کیا کہ۔ حضرت! اگر وہ روزانہ سو دفعہ دیکھے جب بھی ہر دفعہ کے دیکھنے کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا؟۔ حضورؐ نے فرمایا ہاں! اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاک ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی کمی نہیں، وہ جس عمل پر جتنا ثواب دینا چاہے دے سکتا ہے)۔“

ایک حدیث میں ہے:۔۔۔۔۔
”جنت ماں باپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔“
ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مرتب بڑے گناہ یہ بتلائے:۔۔۔۔۔

”اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 ”تین قسم کے آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
 رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اُن میں سے ایک قسم وہ لوگ
 ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں“
اولاد کے حقوق: —

اسلام نے جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق مقرر کئے ہیں اسی طرح سے
 ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حق رکھے ہیں۔ جہاں تک اُن کو کھلانے پلانے اور پہنانے
 کے حق کا تعلق ہے اُس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں، کیونکہ اولاد کے اس حق کا
 احساس ہمیں فطری اور طبعی طور پر بھی ہے۔ ہاں اولاد کے جس حق کی ادائیگی میں ہم
 سے عموماً کوتاہی ہوتی ہے وہ اُن کی دینی اور اخلاقی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر
 فرض کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل و عیال کی تربیت اور نگرانی اس طرح کریں کہ
 مرنے کے بعد وہ جہنم میں نہ جائیں۔

قرآن شریف میں ہے: —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
 وَأَهْلِيكُمْ نَارًا — (تہیم: ۲۴) اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔

اولاد کی ابھی تربیت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

حدیث میں اس طرح بیان فرمائی ہے: —

باپ کی طرف سے اولاد کے لئے اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں کہ
 وہ اُن کی ابھی تربیت کرے“

بعض لوگوں کو اپنی اولاد میں لڑکوں سے زیادہ محبت اور لچکپی ہوتی ہے اور بچاری لڑکیوں کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں اور اس واسطے ان کی خبر گیری اور تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس لئے اسلام میں لڑکیوں کی اچھی تربیت کی خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ —————

”جس شخص کے بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھا ساوک کرے اور ان کو اچھی تربیت دے اور (مناسب جگہ) ان کی شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔“

میاں بیوی کے حقوق : —————

انسانوں کے باہمی تعلقات میں میاں بیوی کا تعلق بھی ایک اہم تعلق ہے اور ان دونوں کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لئے اسلام نے اس کے متعلق بھی نہایت صاف صاف اور تاکید دہا تیں فرمائی ہیں۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی پوری خیر خواہی اور فرما برداری کرے اور اس کی امانت میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے : —————

فَالصِّلْ لِحُتِّ قَانِتَتْ حَافِظَتْ
لِلْغَيْبِ
پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور
شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی امانت کی
حفاظت کرتی ہیں۔ (النساء - ۶۴)

اور شوہروں کو اسلام کا حکم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ پوری محبت کریں، اور اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں اور ان کی دلداری میں کمی نہ کریں۔ — ارشاد ہے: —

وَعَايِشُ وَذُهْنٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ یوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو
(النساء۔ ۳۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآنی تعلیم کے مطابق مسلمان مردوں اور عورتوں کو باہم حسن سلوک کی اور ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی پوری سخت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے عورتوں کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا: —

”جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتے اور وہ نہ آئے، اور وہ رات کو اُس سے ناراض رہے تو فرشتے صبح تک اُس پر لعنت کرتے ہیں۔“

اور اس کے برعکس ایک دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا: —
”جو عورت اس حال میں مرے کہ اُس کا شوہر اُس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا: —
”قسم اُس ذات کی جس کے قبضے میں عہد کی جان ہے کوئی عورت اللہ کا حق اُس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔“

اور ایک اہم موقع پر مسلمانوں کے بہت بڑے اجتماع میں خاص مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپؐ نے ارشاد فرمایا: —
 ”میں تم کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی خاص طور سے وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو یاد رکھنا، دیکھو وہ تمہاری ماتحت ہیں اور تمہارے بس میں ہیں۔“
 ایک اور حدیث میں حضورؐ نے ارشاد فرمایا: —

”تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔“
 ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 ”مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور اپنی گھر والیوں کے ساتھ جن کا برتاؤ لطف و محبت کا ہو۔“

عام قرابت داروں کے حقوق: —

نہان بہ اپ ادلا اور میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ آدمی کا ایک خاص تعلق اپنے عام قرابت داروں سے بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے اس تعلق اور رشتے کا بھی بہت لحاظ کیا ہے، اور اس کے اعتبار سے بھی کچھ باہمی حقوق مقرر کئے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا ”ذوی القربی“ کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور اسلام میں اس شخص کو بہت بڑا اجر و مہربانیاں بتلایا گیا ہے جو رشتے داری اور قربت کے حقوق کو پامال کرے۔ ایک حدیث میں ہے حضورؐ نے فرمایا: —

۱۰ قربت کے حق کو پامال کرنے والا اور اپنے بڑاؤ میں رشتوں
ناطلوں کا لحاظ نہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

پھر اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص تعلیم اذتاکید یہ ہے کہ
اگر بالفرض تمہارا کوئی قربت دار تمہارا حق قربت ادا نہ کرے تو اس کی قربت کا
حق تم اس صورت میں بھی ادا کرتے رہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں فرمایا کہ: —————

”تمہارا جو عزیز قریب تم سے بے تعلقی اور بے مروتی برتے اور
اور قربت کا حق ادا نہ کرے، تو تم اس سے بے تعلقی مت برتو،
اپنی طرف سے تم اس کی قربت کا حق ادا کرتے رہو۔“
(مِلَّ مِنْ تَطَعَتْ ۱۶)

بڑوں کے چھوٹوں پر اور چھوٹوں کے بڑوں پر عام حقوق۔
اسلام نے معاشرت کے سلسلہ میں ایک عمومی اور اصولی تعلیم یہ بھی دی ہے کہ
ہر چھوٹا اپنے بڑوں کی تعظیم و تکریم کرے اور ان کے سامنے ادب و لحاظ سے رہے اور
ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے (اگرچہ ان میں
باہم کوئی رشتہ داری نہ ہو) اسلام کی نظر میں یہ چیز اتنی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک حدیث میں اعلان فرمایا ہے کہ: —————

”اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا
ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: —
 ”جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اُس کی عزت
 کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا
 جو اُس کے بڑھاپے کے وقت، اُس کی عزت کریں گے“

پڑوسی کے حقوق:

انسان کا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ
 ہوتا ہے۔ اسلام نے اس تعلق کو بھی بہت اہمیت دی ہے، اور اس کے لئے مستقل اور
 مفصل ہدایتیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں ماں باپ، میاں بیوی، اور دوسرے
 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برائیوں کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پڑوسیوں کے
 بارے میں بھی اس کی تاکید اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہے: —

”وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْبَعِيدِ وَالْأَسْفَلِ وَالْأَعْلَىٰ“

اس آیت میں تین قسم کے پڑوسے کا ذکر ہے اور ان میں سے ہر قسم کے پڑوسی کے ساتھ
 اچھے سلوک کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

”وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ“ سے مراد وہ پڑوسی ہیں جن سے پڑوس کے علاوہ کوئی

خاص قربت بھی ہو۔ اور ”وَالْجَارِ الْبَعِيدِ“ سے مراد وہ پڑوسی ہیں

جن کے ساتھ کوئی اور تعلق رشتہ داری وغیرہ کا نہ ہو صرف پڑوس ہی کا تعلق ہو، جیسے

غیر مسلم پڑوسی بھی داخل ہیں۔ اور ”وَالْأَسْفَلِ وَالْأَعْلَىٰ“ سے مراد

وہ لوگ ہیں جن کا کہیں اتفاق ساتھ ہو گیا ہو، جیسے سفر کے ساتھی یا درگاہ کے ساتھی

یابا تہ رد کر کام کاج کرنے والے، اس میں بھی مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اور
 زن تینوں قسم کے پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام نے ہم کو
 حکم دیا ہے۔

رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس قدر سخت تاکید فرماتے تھے کہ
 ایک حدیث میں ہے، آپؐ نے ارشاد فرمایا: —
 ”جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو
 کوئی ایذا اور تکلیف نہ دے“

ایک دوسری حدیث میں ہے، حضورؐ نے ارشاد فرمایا: —
 ”وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے، اور پہلو میں رہنے والا
 اُس کا پڑوسی بھوکا رہے“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑے جلال کیساتھ
 ارشاد فرمایا: —

”خدا کی قسم وہ اصل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ پورا مومن نہیں، واللہ
 وہ پورا مومن نہیں، عرض کیا گیا: حضور! کون پورا مومن نہیں؟“
 ارشاد فرمایا: ”وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اُس کی شرارتوں سے
 امن میں نہیں“

ایک اور حدیث میں ہے، حضورؐ نے ارشاد فرمایا: —

”وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اُس کے
 پڑوسی امن میں نہیں“

ایک اور حدیث میں ہے کہ: —

”کسی صحابیؓ نے حضورؐ سے عرض کیا کہ: حضور! فلاں عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے اور خوب خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کی تیزی سے پردوس والوں کو تکلیف بھی پہونچاتی رہتی ہے؛ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ”وہ دوزخ میں جائے گی“ پھر ان ہی صحابیؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور فلاں عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نماز، روزہ اور خیرات تو بہت نہیں کرتی (یعنی نقل نمازیں نقل روزے، اور نقل صدقے بمقابلہ پہلی عورت کے کم کرتی ہے) لیکن پردوس والوں کو اپنی زبان سے کبھی تکلیف نہیں پہونچاتی؛ یہ تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ: ”وہ جنت میں جائے گی“

بھائیو! یہ ہیں اسلام میں پردوسیوں کے حقوق۔ افسوس! آج ہم ان احکام سے کتنے غافل ہیں۔

کمزوروں اور حاجت مندوں کے حقوق: —

یہاں تک جن طبقوں کے حقوق کا بیان کیا گیا، یہ سب وہ تھے جن سے آدمی کا کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، خواہ قرابت ہو یا پردوس، یا سنگ ساتھ۔ لیکن اسلام نے ان کے علاوہ تمام کمزور طبقوں اور ہر طرت کے حاجت مندوں کا بھی حق مقرر کیا ہے، اور جو لوگ کچھ قدرت اور حیثیت رکھتے ہیں ان پر لازم کیا ہے کہ

وہ ان کی خبر گیری اور خدمت کیا کریں، اور اپنی دولت اور اپنی صلاحیتوں میں انکا بھی حق اور حصہ سمجھیں۔ قرآن شریف میں میوں جگہ اسکی تاکید اور ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یتیموں، مسکینوں، مفلسوں، مسافروں اور دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور مدد کی جائے، بھوکوں کے کھانے کا اور تنگیوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید و ترغیب دی ہے اور اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہ ہیں۔
ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے اپنی دو انگلیاں برابر کر کے فرمایا: —

”کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں“

ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: —
”یہ وہ چھوڑاؤں اور غریبوں محتاجوں کی خبر گیری اور مدد کیلئے دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کے درجے پر ہے، اور ثواب میں اس شخص کے برابر ہے۔ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات نمازوں میں گزارتا ہو۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا، —
”جو بھوکے ہوں ان کے کھانے کا انتظام کرو، بیچارہ کی خبر دو، یتیموں کو چھڑاؤ۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے لوگوں کو چند ہادیشیں فرمائیں، اور اس ضمن میں فرمایا: —

”مہیبت زدوں کی مدد کرو، اور بچسکے ہوؤں کو راستہ بتاؤ۔“

ان حدیثوں میں آپؐ نے مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں فرمائی، بلکہ بعض حدیثوں میں تو آپؐ نے جانوروں کے ساتھ بھی حسنِ مساوک کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور بے زبان جانوروں پر ترس کھانے والے اور ان کی شہر گیری کرنے والے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوش خبری سنائی ہے۔

فی الحقیقت اسلام سارے عالم اور ساری مخلوق کے لئے رحمت ہے، اور ہمارے آقا اور باری حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں، لیکن ہم خود آپؐ کے احکام اور پیغام سے دور ہو گئے۔ کاش! ہم بھی سچے مسلمان بن کر ساری دنیا کے لئے رحمت بن جائیں۔

مسلمان پر مسلمان کا حق: —————

قربت اور پیوستہ اور عام انسانی حقوق کے علاوہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ اسلامی حقوق ہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں یہ ہیں ————— حضورؐ نے فرمایا: —————

”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر لازم ہے کہ نہ اس پر خود کوئی ظلم و زیادتی کرے، اور نہ اگر کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے، تو یہ اس کو اکیلا چھوڑ کر انگ نہ ہو جائے (بلکہ ممکن ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کا ساتھ دے) تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پر را کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت

۶۲
 میں لگا رہے گا، اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف
 کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اُس کے بدلے میں قیامت کی کسی تکلیف سے
 اُس کو نجات دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا
 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کی پردہ پوشی فرمائے گا؛

ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 ”تم باہم بغض و عداوت نہ رکھو، حسد نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، اور
 ایک اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان
 کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے
 زیادہ ترک سلام و کلام کرے۔“

یہ اب اور حدیث میں ہے، حضور کرتے فرمایا: —
 ”مسلمان کا مال، اُس کی جان اور اُس کی آبرو مسلمان پر بالکل
 حرام ہے۔“

اب ہم آدابِ مباشرت اور حقوقِ باہمی کے اس سلسلہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں جو ہر مسلمان کو لڑا دینے والی ہے —
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہؓ سے پوچھا: —
 ”وہ نوازہ مفلِس اور نوازہ کون ہے؟“ صحابہؓ نے عرض کیا:
 ”حضور! مفلِس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔“
 آپ نے فرمایا: ”نہیں! ہم میں مفلِس وہ ہے جو قیامت کے
 دن نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ کا ذخیرہ نہ کرے گا لیکن دنیا

میں اُس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بُہتان رکھا ہوگا،
 کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، جب وہ
 حساب کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا تو اُس کے مدعی لوگ آئیں گے
 اور بقدر اُن کے حقوق کے اُس کی نیکیوں میں سے اُنکو دلوایا جائیگا
 یہاں تک کہ اُس کی سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اُن کے
 گناہ اُس پر لا دیئے جائیں گے اور اُس کو جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا۔
 بھائیو! اس حدیث پر غور کرو اور سوچو کہ دوسروں کی حق تلفی اور اُن کو بُرا
 بھلا کہنا، اور اُن کی غیبتیں کرنا اپنے آپ کو کس قدر ہلاکت میں ڈالتا ہے
 خدا کے بندو! اگر کسی کی کوئی حق تلفی تم نے کی ہو، تو دنیا ہی میں اُس کا
 حساب کرو، یا اس کا بدلہ دے دو، یا معاف کرالو، اور اُمید کے لئے احتیاط
 کا عہد کر لو، ورنہ آخرت میں اس کا انجام بہت بُرا ہونے والا ہے۔

اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا

۹۲
نواں سبق

اچھے اخلاق اور عمدہ صفات

اچھے اخلاق و اوصاف کی تعلیم بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اور لوگوں کی اخلاقی اور روحانی اصلاح و درستی اُن خاص مقاصد میں سے ہے جن کے پورا کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: —

”میں اللہ کی طرف سے اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تعلیم دوں، اور انھیں مرتبہ کمال تک پہنچاؤں۔“

اچھے اخلاق کی فضیلت اور اہمیت: —

اسلام میں اچھے اخلاق کی جواہریت اور فضیلت ہے اس کا کچھ اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیثوں سے کیا جاسکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا: —

”تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔“
ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
”قیامت کے دن میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص

ہوگا جس کے اخلاق سب اچھے ہوں گے؟

ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 ”قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزن
 اچھے اخلاق کا ہوگا۔“

ایک اور روایت میں ہے، حضورؐ سے پوچھا گیا کہ: ”وہ کون سی صفت ہے،
 جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے؟“ — آپؐ نے فرمایا: —
 ”اللہ کا خوف — اور — اچھے اخلاق“

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 ”اچھے اخلاق والے مومن کو دنوں کے روزوں، اور راتوں کے
 قیام (یعنی نفل نمازوں) کا ثواب ملتا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کے بندے کو ایمان نصیب ہوا اور وہ اللہ کے
 مقرر کئے ہوئے فرض ادا کرتا ہو اور زیادہ نفل روزے نہ رکھتا ہو اور نہ رات کو
 بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتا ہو، مگر اُس کے اخلاق اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ
 اس کو عمدہ اخلاق کی وجہ سے ہی اُن لوگوں کے برابر ثواب دے گا جو صائم النہما
 قائم اللیل ہوں (یعنی دنوں کو روزے رکھنے والے اور راتوں کو نفل نمازیں
 پڑھنے والے ہوں)۔

بُرائے اخلاق کی نحوست: —

جس طرح حضورؐ نے اچھے اخلاق کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اسی طرح

بُرائے اخلاق کی نحوست سے بھی آپؐ نے ہم کو خبردار کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے، حضورؐ نے فرمایا: —

”بُرائے اخلاق والا آدمی جنت میں نہ جاسکے گا۔“

ایک اور روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: —

”کوئی گناہ اللہ کے نزدیک بُرائے اخلاق سے بدتر نہیں۔“

چند اہم اور ضروری اخلاق کا بیان

یوں تو قرآن و حدیث میں تمام اچھے اخلاق اور عمدہ روحانی صفات کی تعلیم دی گئی ہے اور سب بُرائے اخلاق اور بُری عادات سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، لیکن یہاں ہم اسلام کی صرف ضروری اور بنیادی وجہ کی چند اخلاق ہدایتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے بغیر کوئی شخص سچا مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔

سچائی اور راست بازی: —

اسلام میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنے کے علاوہ اس کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ اور سچوں کی صحبت میں رہے قرآن مجید میں ہے: —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ؕ

اے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور صرف
سچوں کے ساتھ رہو۔

حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرامؓ
سے ارشاد فرمایا: —————

”جو یہ چاہے کہ اللہ و رسولؐ سے اُس کو محبت ہو، یا اللہ و رسولؐ
اُس سے محبت کریں، تو اُس کو لازم ہے کہ جب بات کرے تو
ہمیشہ سچ بولے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، آپؐ نے فرمایا: —————

”سچائی اختیار کرو، اگرچہ تمہیں اس میں اپنی بربادی اور موت
نظر آئے، کیونکہ دراصل نجات اور زندگی سچائی ہی میں ہے۔ اور

جھوٹ سے پرہیز کرو، اگرچہ بظاہر اس میں نجات اور کلیابی
نظر آئے، کیونکہ جھوٹ کا انجام بربادی اور نامرادی ہے۔“

ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ: —
”اہل جنت کی کیا علامت ہے؟“

آپؐ نے فرمایا: —————

”سچ بولنا۔“

اور اسکے بالمقابل ایک دوسری حدیث میں ہے، آپؐ نے فرمایا: —————

”جھوٹ بولنا منافق کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ: —————

”کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: —————

”کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟“ — آپؐ نے فرمایا: —————

”ہاں! ہو سکتا ہے۔“ پھر دریافت کیا گیا: —
 ”کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟“ — آپ نے فرمایا: —
 ”ہاں! ہو سکتا ہے۔“ پھر سوال کیا گیا: —
 ”کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟“ — آپ نے ارشاد فرمایا: —
 ”نہیں! — (یعنی جھوٹ کی عادت ایمان کے ساتھ
 جمع نہیں ہو سکتی)۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ کیلئے ہم سچائی کو اختیار کریں جو
 نجات دلائے والی جنت میں پہنچانے والی اور اللہ و رسول کا محبوب و محبوب
 بنانے والی ہے۔ اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں جس کا انجام تباہی و بربادی
 اور خدا و رسول کی لعنت اور ناراضا مندی ہے اور جو منافقوں کی نشانی ہے۔

عہد کی پابندی: —

یہ بھی اصل سچائی ہی کی ایک خاص قسم ہے کہ جس کسی سے جو عہد کیا جائے
 اُس کو پورا کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں خصوصیت سے اسکی ہدایت اور تاکید
 فرمائی گئی ہے۔ — اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: —

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
 كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل: ۲۴) میں ہر عہد کی بابت پوچھا جائے گا۔
 قرآن شریف ہی میں ایک دوسری جگہ نیکوں اور نیکوں کے ذکر میں فرمایا گیا ہے: —
 وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

عَاهِدُوا (بقرہ - ۲۳۷) میں جو اپنے عہد کو پورا کریں جب عہد کریں۔
 حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر فرمایا کرتے تھے:-
 ”جو اپنے عہد کا پابند نہیں، اس کا دین میں حصہ نہیں ہے“
 ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا: —————

”عہد کا پورا نہ کرنا منافقوں کی خاص نشانیوں میں سے ہے“
 گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عہد شکنی اور وعدہ و سہلا فی
 ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔
 اللہ تعالیٰ ان بڑی عادتوں سے ہم سب کو بچائے

امانت داری:

امانت داری بھی دراصل سچائی اور راست بازی ہی کی ایک خاص قسم ہے
 اسلام میں اس کی تاکید بھی خصوصیت سے فرمائی گئی ہے —————
 قرآن شریف میں ارشاد ہے: —————
 اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوْا
 الْاٰمِنٰتِ اِلٰی اٰهْلِهَا ؕ
 اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں
 کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔
 اور قرآن شریف ہی میں دُعا جو سچے ایمان والوں کی صفات کے
 بیان میں فرمائی گئی ہے: —————

وَالَّذِيْنَ هُمْ لَا مُنٰفِقَیْہُمْ
 وَعٰہِدِیْہُمْ سِرًا وَعَوْنًا ؕ
 اور وہ لوگ جو امانتوں کی ادا اپنے عہد کی
 مخالفت کرتے ہیں (یعنی امانتیں ادا کرتے

(سورۃ مومنون و سورۃ معارج) میں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ اپنے اکثر خطبوں
 میں برسرِ منبر فرمایا کرتے تھے: —————
 ”لوگو! جس میں امانت کی صفت نہیں اُس میں گویا ایمان
 ہی نہیں۔“

ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: —————
 ”کسی کی نیکی کا اندازہ کرنے کے لئے صرف اُسکے نماز روزہ
 ہی کو نہ دیکھو (یعنی کسی کے صرف نماز روزہ ہی کو دیکھ کر اُسکے
 مستعد نہ ہو جاؤ) بلکہ یہ چیز دیکھو کہ جب بات کرے تو سچ بولے،
 اور جب کوئی امانت اُس کے سپرد کی جائے تو اسکو ٹھیک
 ٹھیک ادا کرے اور تکلیف اور مصیبت کے دنوں میں بھی
 پرہیزگاری پر قائم رہے۔“

عزیزو!

اگر ہم اللہ کے نزدیک سچے مومن اور اُس کی رحمتوں کے مستحق ہونا
 چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہر معاملے میں امانت داری اور ایمان داری اختیار
 کریں اور عہد کی پابندی کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔
 یاد رکھو کہ ہم میں سے جس کسی میں یہ اوصاف نہیں وہ اللہ و رسول
 کے نزدیک سچا مومن اور پورا مسلمان نہیں۔

عدل و انصاف :-

اسلام نے ہر معاملہ میں عدل و انصاف کی بھی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے
قرآن مجید میں ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ ۖ (سورۃ النحل ۱۳۲) احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔

پھر اسلام میں عدل و انصاف کی یہ تاکید صرف اپنوں ہی کے حق میں
نہیں فرمائی گئی ہے، بلکہ غیروں کے حق میں بھی اور جان و مال اور دین و ایمان
کے دشمنوں کے حق میں بھی عدل و انصاف ہی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔
قرآن شریف کا کھلا ہوا ارشاد ہے :-

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ الْآتَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ (سورۃ مائدہ - ۶)

اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس گناہ پر آمادہ
نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو
تم ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو
تقویٰ کی بنیاد کے میں زیادہ مناسب ہے۔
اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کسی شخص سے یا کسی قوم سے اگر
بالغرض ہماری دشمنی اور لڑائی ہو تب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی بے انصافی
نہیں کر سکتے اور اگر کریں گے تو اللہ کے نزدیک سخت مجرم اور گناہگار ہوں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا :-

”قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ قریب اور اللہ کو سب سے
زیادہ پیارا امام عادل ہوگا (یعنی اللہ کے حکم کے مطابق انصاف

کے ساتھ حکومت کرنے والا حکمراں) اور اللہ سے سب سے زیادہ
 دُور اور سخت ترین عذاب میں گرفتار قیامت کے دن امام جابر ہوگا
 (یعنی ظالم اور بے انصافی سے حکومت کرنے والا حکمراں)۔
 ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن
 صحابہ سے فرمایا: —————

”تم بتاتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں کون
 لوگ سب سے پہلے آئیں گے؟“ عرض کیا گیا کہ:۔۔۔ اللہ اور
 اُس کے رسول جی کو زیادہ معاوم ہے (لہذا حضور ہی ہم کو
 بتلائیں کہ کون خوش نصیب بندے قیامت کے دن سب سے پہلے
 رحمت کے سایے میں بیٹے جائیں گے) آپ نے ارشاد فرمایا:۔۔۔
 ”یہ دو بندے ہوں گے جن کا حال یہ ہوگا کہ جب اُن کا حق
 اُن کو دیا جائے تو قبول کر لیں اور جب کوئی اُن سے اپنا حق
 مانگے تو وہ (بغیر لیت و لعل کے) اُس کا حق ادا کر دیں، اور
 دوسرے لوگوں کے لئے بالکل اُسی طرح فیصلہ کریں جس طرح کہ

خود اپنے لئے کریں (یعنی اپنے اور غیر کے معاملہ میں کوئی فرق نہ کریں)۔“
 افسوس! ہم مسلمانوں نے اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو بالکل بھلا دیا ہے
 اگر آج مسلمانوں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ بات کے سچے، عہد کے پختے،
 امانت و ۔۔۔ اک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہو جائیں تو دنیا کی
 عزتیں بھی اُن کے قدم چومیں اور جنت میں بھی اُن کو بہت بڑے درجے ملیں۔

رحم کھانا اور قصور وار کو معاف کرنا: —

کسی کو مصیبت کی حالت میں اور دکھ و رنج میں مبتلا دیکھ کر اُس پر رحم کھانا اور اُس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور کسی خطا کار کی خطامعات کرنا بھی اُن اخلاق میں سے ہے، جن کی اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔

ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، —
تم اللہ کے بندوں پر رحم کھاؤ، تم پر رحمت کی جادے گی، تم لوگوں کے قصور معاف کرو، تمہارے قصور معاف کئے جائیں گے،

ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، —

”جو رحم نہیں کرتا، اُس پر رحم نہیں کیا جائے گا“

ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، —
”جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اُس کا قصور معاف نہیں کرے گا“

ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، —
”رحم کھانے والوں پر رحمت کرتا ہے، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، تم پر آسمان والا رحمت کرے گا“

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام، دوست اور دشمن سب کے ساتھ بلکہ زمین میں بسنے والی سب مخلوق کے ساتھ رحمدلی کی تعلیم دیتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ، —

”کسی شخص نے ایک پیاسے کتے کو جو پیاس کی شدت سے کچڑ
چاٹ رہا تھا اُس پر رحم کھا کر پانی پلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اُسکے
اس فعل کے بدلہ میں اُس کو جنت عطا فرمادی تھی“

افسوس! اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے اور سب کے ساتھ ہمدردی کرنے کی
صفت ہم سے نکل گئی اور اسی واسطے ہم خدا کی رحمتوں کے قابل نہیں رہے۔

نرم مزاجی:

لین دین میں اور ہر طرح کے برتاؤ میں نرمی اور آسانی کرنا بھی اسلام کی
خاص تعلیمات میں سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: —————

”نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ
حرام ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے: —————

”اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی
پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا“

تحکم اور بردباری:

انگوار باتوں کو برداشت کرنا اور ایسے موقع پر غصہ نہ جانا بھی ان اخلاق
میں سے ہے جن کو اسلام سب انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور

اللہ کے نزدیک اُن اہل ایمان کا بڑا درجہ ہے جو اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں۔
 قرآن شریف میں جہاں اُن لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے لئے جنت سجائی
 گئی ہے، وہاں ایسے لوگوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:—
 وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ
 عَنِ النَّاسِ (اک عمران- ۱۳۷) تصور معاف کرنے والے ہیں۔
 ایسے لوگوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ:—
 ”جو شخص اپنے غصہ کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب
 روک لے گا۔“

بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو غصہ آنے کے وقت ان
 آیتوں اور حدیثوں کو یاد کر کے اپنے غصہ کو روک لیں اور اُس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ
 اُن سے اپنے عذاب کو روک لے۔

خوش کلامی اور شیریں زبانی:—

اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک خاص تقسیم یہ بھی ہے، کہ
 بات چیت ہمیشہ خوش اخلاقی سے اور میٹھی زبان میں کی جائے۔ اور سخت کلامی
 اور بد زبانی سے پرہیز کیا جائے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:—

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو

اسلام نے خوش کلامی کو نیکی قرار دیا ہے اور سخت کلامی کو گناہ بتلایا ہے۔

حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: —
 ”نری اور خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا نیک ہے اور

ایک قسم کا صدقہ ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا: —

”بدزبانی ظلم ہے، اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے: —

”بدزبانی نفاق ہے (یعنی منافقوں کی خصلت ہے)۔“

اللہ تعالیٰ بدزبانی اور سخت کلامی کی اس ظالمانہ اور منافقانہ خصلت
 سے ہماری حفاظت فرمائے اور خوش کلامی اور نرم گفتاری ہم کو نصیب فرمائے
 جو ایمان کی شان ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔

عاجزی اور انکساری: —

اسلام جن مادّوں کو اپنے ماتے دالوں میں عام کرنا چاہتا ہے،
 ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا کے دوسرے بندوں کے مقابلے میں آدمی اپنے کو
 نیچا رکھے اور خود کو عاجز اور حقیر بندہ سمجھے، یعنی غرور اور تکبر سے اپنے دل کو پاک
 رکھے اور اس کے بجائے خاکساری کو اپنا شیوہ بنائے۔

اللہ کے یہاں عزّت اور بلندی انہیں خوش نصیبوں کے لئے ہے، جو
 اس دنیا میں نیچے ہو کر رہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: —

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (الفرقان- ۶۴)
رحمن کے خاص بندے تو وہی ہیں، جو
زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

تِلْكَ الْأَمْثَلُ الَّتِي نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا (القصاص- ۹۷)
آخرت کے اس گھر (جنت) کا وارث ہم
انہیں کو کریں گے، جو نہیں چاہتے دنیا میں
بڑائی حاصل کرنا، اور فساد کرنا۔

ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
”جس نے فائساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اُس کے مرتبے اتنے
بلند کرے گا کہ اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے گا (جو جنت کا
سب سے اونچا درجہ ہے)۔“

اور اس کے برخلاف غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ ایک
حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
”جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ
اُس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالوائے گا۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ: —
”جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا،
وہ جنت میں نہ جاسکے گا۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا: —
”تکبر سے بچو، تکبر ہی وہ گناہ ہے، جس نے سب سے پہلے

شیطان کو تباہ کیا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطانی خصلت سے بچائے، اور وہ عاجزی اور

خاکساری نصیب فرمائے جو اس کو پسند ہے، اور جو بندگی کی شان ہے۔

لیکن یہاں ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عاجزی اور خاکساری اپنے

نفس اور اپنی ذات کے معاملہ میں ہونی چاہیے، مگر حق کے معاملہ میں اور دین کے

بارے میں ہمیں قوت اور پختگی کا ثبوت دینا چاہیے، اس موقع کے لئے اللہ کا اور

اللہ کے رسول کا حکم ہی ہے۔

الغرض یمن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی ذات کو حقیر اور نیچا

سمجھے، اور حق پر مضبوطی سے قائم ہے اور کسی کے ڈر، خوف سے اس میں کمزوری نہ دکھائے۔

صبر و شجاعت:

اس دنیا میں آدمیوں پر مصیبتوں اور مشقتوں کے وقت بھی آتے ہیں۔ کبھی

بیاری آتی ہے، کبھی مقامی اور ناداری کی صورت ہو جاتی ہے، کبھی ظالم دشمن

ستاتے ہیں، کبھی دوسرے طور پر حالات ناموافق ہو جاتے ہیں۔ پس ایسے موقعوں کے

لئے اسلام کی خاص تعلیم ہے کہ اللہ کے بندے صبر اور ہمت سے کام لیں اور ہزار

تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود مضبوطی اور بہادری کے ساتھ اپنے اصول پر قائم رہیں۔

ایسے لوگوں کے لئے قرآن شریف کی خوش خبری ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ؕ اور اللہ صبر والوں سے محبت رکھتا ہے

دوسری آیت میں ہے: —————

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ اللَّهُ يَقِينًا صَبْرًا وَالْوَالِدِينَ كَمَا تَأْتِيهِمْ
ایک اور آیت میں ان ایمان والوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے، جو تکلیف اور
مشقت کی حالت میں اور حق کے لئے جنگ میں ثابت قدم رہیں اور قربانی سے
بجائیں: —————

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ۝ اللَّهُ جَوْدُ لُوكِ نَحْتِ اللَّهُ تَكْلِيفِ اللَّهُ جَلِ اللَّهُ
وَحِينَ الْبَاسِ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَّقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ جو پتے میں اللہ متقی ہیں۔

ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —————
”میر کی توفیق سے بہتر کوئی نعمت نہیں“

ایک دوسری حدیث میں ہے: —————

”صبر آدھا ایمان ہے“

اور اس کے برخلاف بے صبری اور بگردل اسلام کی نگاہ میں بدترین عیب ہے،
جس سے حضور اپنی دُعاؤں میں بکثرت پناہ مانگتے تھے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صبر و ہمت عطا فرمائے اور بے صبری اور بے ہمتی
سے اپنی پناہ میں رکھے۔

سلاہ مع الفوائد میں اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقوفاً نقل کیا گیا ہے۔ ۱۲ (توقف)

تصحیح نیت : اخلاص اور سچ نیت :

اخلاص، تمام اسلامی اخلاق کی، بلکہ کہنا چاہیے کہ پورے اسلام کی رُج اور جان ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، وہ محض اللہ کے واسطے اور اسکی رضا کی نیت سے کریں۔ اور اس کے سوا ہماری کوئی اور غرض نہ ہو اسلام کی جڑ توحید ہے۔ اور توحید کی تکمیل اخلاص ہی سے ہوتی ہے یعنی کامل توحید یہی ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے واسطے ہو اور صرف اللہ کی رضا اور اس کا ثواب ہی ہمارا مطلق نظر ہو۔ ————— حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کیلئے دشمنی کی اور اللہ کے لئے دیا، اور اللہ کے لئے منع کیا۔ اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔

مطلب ہے کہ جس نے اپنے تعلقات اور معاملات کو اپنی ذاتی خواہش اور دوسری اغراض کے بجائے صرف رضا الہی کے ماتحت کر دیا۔ وہی اللہ کے نزدیک کامل مومن ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے“

یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور ثواب کا معاملہ غلوں اور دلوں کی نیت کے مطابق ہوگا۔
 حضور نے فرمایا:۔۔۔۔۔ ایک اور حدیث میں ہے

”لوگو! اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص سے ہو“

آخر میں ایک حدیث اور ذکر کی جاتی ہے جس کو سن کر ہم سب کو لرز جانا چاہئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ جب اس حدیث کو سناتے تھے تو کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔
 وہ حدیث یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ:۔۔۔۔۔

”قیامت میں سب سے پہلے قرآن کے بعض عالم اور بعض شہید اور بعض مالدار پیش کئے جائیں گے، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمارے لئے کیا کیا؟۔
 عالم قرآن کہے گا کہ میں عمر بھر تیری کتاب کو پڑھتا رہا اس کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہ سب تیرے واسطے کیا۔۔۔۔۔ ارشاد ہوگا:۔ تو بھٹا ہی، تو نے تو

یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لئے کیا تھا جو دنیا میں تجھے حاصل ہو چکی۔ پھر مالدار سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھ کو مال دیا تھا تو نے اس میں ہمارے لئے کیا کیا؟۔ وہ کہے گا کہ خلی کے سب کاموں میں اور بھلائی کی سب راہوں میں تیری رضا کے لئے

صرف کیا۔ ارشاد ہوگا:۔ تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا میں یہ
 فیاہی میری، اس لئے کی تھی کہ تیری سخاوت اور فیاہی کے
 چرچے ہوں اور لوگ تعریفیں کریں، سو دنیا میں یہ سب کچھ تجھے
 حاصل ہو چکا۔۔۔ پھر اسی طرح شہید سے پوچھا جائے گا
 وہ کہے گا کہ تیری دی ہوئی سب سے عزیز چیز حبان تھی،
 میں اُس کو بھی تیرے لئے قربان کر آیا۔۔۔ ارشاد ہوگا:۔
 تو جھوٹا ہے، تو نے تو جنگ میں صرف اس لئے حق دیا تھا کہ
 تیری بہادری کی شہرت ہو اور تیرا نام ہو، سو وہ شہرت اور
 ناموری تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔۔۔ پھر ان تینوں
 کے لئے حکم ہوگا کہ ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں
 ڈال دیا جائے، پتا نہ ہو یہ دوزخ میں جھونک دئے جائینگے یا
 بھائیو! ہمیں چاہئے کہ اپنے اعمال کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں
 اور اپنے دلوں اور اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

اے اللہ! ہم سب کو اخلاص نصیب فرما اور ہمارے ارادوں اور
 ہماری نیتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے درست فرما دے اور ہم کو اپنے خلص
 بندوں میں سے کر دے۔ آمین۔

دسواں سبق ہر چیز سے زیادہ اللہ و رسولؐ کی اور دین کی محبت

بھائیو! اسلام جس طرح ہم کو اللہ و رسولؐ پر ایمان لانے اور نماز، روزہ،
ادب و زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ایمانداری اور پرہیزگاری، اور خوش اخلاق
اور نیک اطواری اختیار کرنے کی ہدایت اور تاکید کرتا ہے۔ اسی طرح
اس کی ایک خاص ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے
زیادہ، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں اور جان و مال اور عزت
و آبرو سے بھی زیادہ، خدا اور اس کے رسولؐ سے اور اس کے دین سے محبت کریں،
یعنی اگر کبھی کوئی ایسا نازک اور سخت وقت آئے کہ دین پر تائم
رہنے اور اللہ و رسولؐ کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے ہمیں جان و مال اور عزت
و آبرو کا خطرہ ہو، تو اس وقت بھی اللہ و رسولؐ کو اور دین کو نہ چھوڑیں۔ اور
جان و مال یا عزت و آبرو پر جو کچھ گزرے، گذر جانے دیں۔

قرآن و حدیث میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کریں
اور ان کو اللہ و رسولؐ کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ ایسی محبت اور اس
درجہ کا تعلق نہ ہو، وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت
سزا اور عذاب کے مستحق ہیں۔ — سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے: —

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ
أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
أَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ بَيْنَ أَقْرَبَتِهِمْ
وَعِبَادَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
(سورۃ توبہ - ۳۷)

(اے رسول!) تم ان لوگوں کو جتلا دو کہ تمہارے
ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بھائی
تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ، اور
تمہارا مال دولت، جسے تم نے کمایا ہے
اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری
تم ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کے مکانات
جو تمہیں پسند ہیں (سوا گریہ چیزیں) تم کو
زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اُس کے
رسول سے اور اُس کے دین کے لئے
کوشش کرنے سے، تو اللہ کے فیصلے کا
انتظار کرو اور (یاد رکھو) کہ اللہ نہیں
ہدایت دیتا ہے نافرمانوں کو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ و رسول کے اور ان کے دین کے
مقابلہ میں اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں یا مال و جائداد سے زیادہ محبت رکھتے ہوں
اور جن کو اللہ و رسول کی رضا مندی اور دین کی خدمت و ترقی سے زیادہ سکر
ان چیزوں کی ہو، وہ اللہ کے سخت نافرمان ہیں اور اُس کے غضب کے مستحق ہیں۔
ایک مشہور اور صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
”ایمان کی مٹھاس اور دین کا ذائقہ اسی شخص کو نصیب ہوگا
جس میں تین باتیں جمع ہوں۔ اول یہ کہ اللہ و رسول کی محبت

اُس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو — درشتی یہ کہ جس
 آدمی سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لئے کرے (گویا ذاتی
 اور حقیقی محبت صرف اللہ ہی سے ہے) — اور غیر سے یہ کہ
 ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اور دین کو چھوڑنا اسکو ایسا ناگوار
 اور گراں ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔

تو معلوم ہوا کہ اللہ و رسولؐ کے نزدیک اصلی اور سچے مسلمان وہی ہیں جن کو اللہ و
 رسولؐ کی اور دین اسلام کی محبت دنیا کے تمام آدمیوں اور تمام چیزوں سے
 زیادہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی آدمی سے بھی محبت کریں تو اللہ ہی کے لئے کریں
 اور دین سے اُن کو ایسی الفت ہو کہ اس کو چھوڑ کر کفر کا طریقہ اختیار کرنا اُن کیلئے
 اتنا شاق اور ایسا تکلیف دہ ہو جیسا کہ آگ کے الاؤ میں ڈالا جانا۔
 ایک اور حدیث میں ہے، حضورؐ نے فرمایا: —

”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک پورا مومن اور اصلی
 مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُس کو میری محبت اپنے
 ماں باپ اور اپنی اولاد سے اور دنیا کے سارے آدمیوں سے زیادہ نہ ہو۔“
 بھائیو! ایمان دراصل اسی کا نام ہے کہ آدمی بالکل اللہ و رسولؐ کا ہو جائے
 اور اپنے سارے تعلقات اور خواہشات کو ان کے تعلق پر اور ان کے دین کی
 راہ میں قربان کر سکے، جس طرح کہ صحابہ کرامؓ نے کر دکھایا اور حق بھی اللہ کے
 سچے اور صادق بندوں کا یہی حال ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہیں کے ساتھ اور انہیں میں سے کر دے۔

گیا رھواں سبق

دین کی خدمت و دعوت

بھائیو! جس طرح ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لائیں اور ان کے بتلائے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری کے اُس سیدھے اور روشن راستے پر چلیں جس کا نام "اسلام" ہے۔ اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کے جو بندے اُس راستے سے بے خبر ہیں، یا اپنی طبیعت کی بُرائی کی وجہ سے اس پر نہیں چل رہے ہیں ان کو بھی اس سے واقف کرنے کی اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ یعنی جس طرح اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ ہم اُس کے اچھے فرمانبردار عبادت گزار اور پرہیزگار بندے بنیں، اسی طرح اُس نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ اس مقصد کے لئے ہم اُس کے دوسرے بندوں میں بھی کوشش کریں، اسی کا نام دین کی خدمت اور دین کی دعوت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اُس نے ہزاروں پیغمبر اس دنیا میں اسی مقصد کے لئے بھیجے اور ان پیغمبروں نے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کے اور دُکھ سہ کے دین کی خدمت و دعوت کا یہ کام انجام دیا، اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لئے کوششیں کیں (اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر بے حساب رحمتیں نازل فرمائے)۔

پچھری صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا

اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ذریعہ اپنے اس خاص فیصلے کا اعلان بھی کر دیا کہ دین کی تعلیم و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لئے آئندہ اب کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا۔ بلکہ اب قیامت تک یہ کام انہیں لوگوں کو کرنا ہوگا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتے ہوئے دین حق کو مان چکے ہیں اور ان کی ہدایت کو قبول کر چکے ہیں۔

الفرض نبوت و رسالت ختم ہونے کے بعد دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی تمام تر ذمہ داری ہمیشہ کے لئے اب حضور کی امت کے سپرد کر دی گئی ہے، اور دراصل اس امت کی یہ بہت بڑی نسیبت ہے، بلکہ قرآن شریف میں اسی کام اور اسی خدمت و دعوت کو اس امت کے وجود کا مقصد بتلایا گیا ہے، گویا کہ یہ امت پیدا ہی اس کام کے لئے کی گئی ہے۔ ارشاد ہے:۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۝
(آل عمران - ۱۱۰ - ۱۱۱)

(اے امت محمد) تم جو وہ بہترین جماعت جو اس دنیا میں لائی گئی ہے انسانوں کی اصلاح کے لئے، تم کہتے ہو نیکی کو اور روکتے ہو برائی سے اور سچا ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ امت محمدیہ دنیا کی دوسری امتوں اور جماعتوں میں اسی لحاظ سے ممتاز اور افضل تھی کہ خود ایمان اور نیکی کے راستے پر چلنے کے علاوہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر چلانے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا اس کی خاص خدمت اور خاص ڈیوٹی تھی، اور اسی لئے اس کو "خَيْرُ أُمَّةٍ" قرار

دیا گیا تھا۔۔۔۔۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ امت اگر دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا یہ فرض ادا نہ کرے تو وہ اس فیصلت کی مستحق نہیں بلکہ سخت مجرم اور قصور وار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کی ذمہ داری اسکے سپرد کی اور اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی بادشاہ سپاہیوں کے کسی دستہ کو شہر میں اس کام پر مقرر کرے کہ وہ بڑائیوں اور بد معاشیوں کو روکیں، لیکن وہ سپاہی اس خدمت کو انجام نہ دیں بلکہ خود بھی وہ سب جرائم اور بد معاشیاں کرنے لگیں جن کی روک تھام کیلئے بادشاہ نے انکی ڈیوٹی لگائی تھی تو ظاہر ہے کہ یہ مجرم سپاہی انعام یا نوکری پانے کے مستحق تو کیا ہوتے سخت سزا کے قابل ہونگے، بلکہ اگر انکو دوسرے مجرموں بد معاشوں سے زیادہ سزا دی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

افسوس! اسوقت اسلامی امت کا حال یہی ہے کہ دین کی خدمت و دعوت اور دنیا کی اصلاح و ہدایت کا کیا ذکر خود انہیں دس پانچ فیصدی سے زیادہ ایسے نہیں ہے ہیں جو صحیح معنی میں مومن و مسلم ہوں نیکیاں کرتے ہوئے اور برائیوں سے بچتے ہوں۔ ایسی حالت میں ہمارے ہر قدم فرض ہے کہ دین کی دعوت اور اصلاح و ہدایت کا کام پہلے اسلام ہی کے ان طبقوں میں کیا جائے جو دین و ایمان اور نیکی و پرہیزگاری کے راستے سے دور ہو گئے ہیں۔

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں خواہ ان کی عملی حالت کیسی ہی ہو، وہ بہر حال ایمان و اسلام کا اقرار کر کے خدا و رسول اور ان کے دین کے ساتھ ایک قسم کا رشتہ اور ایک طرح کی خصوصیت

پیدا کر چکے ہیں اور اسلامی سوسائٹی اور برادری کے ایک فرد بن چکے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لئے ان کی اصلاح و تربیت کی فکر بہر حال مقدم ہے۔ جس طرح کہ قدرتی طور سے ہر شخص پر اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری اور دیکھ بھال کی ذمہ داری نسبت دوسروں کے زیادہ ہوتی ہے اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے عام لوگ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسلام کی خوبی اور بہتری کو کبھی نہیں سمجھ سکتے بلکہ اُن سے استغفار اور حیران ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے عام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے اور اب بھی یہی طریقہ ہے کہ کسی دین کے ماننے والوں کی حالت اور اُن کے اعمال و اخلاق دیکھ کر ہی اُس دین کے متعلق اچھی یا بُری رائے قائم کی جاتی ہے۔

جس زمانہ تک مسلمان عام طور سے سچے مسلمان ہوتے تھے اور پوری طرح اسلام کے احکام پر چلتے تھے، دنیا کے لوگ حیرت اُن کو دیکھ دیکھ کے اسلام کے گرویدہ ہوتے تھے اور علاقے کے علاقے اور قومیں کی قومیں اسلام میں داخل ہوتی تھیں۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی جو اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر اُن کے اعمال اور اخلاق اسلامی نہیں ہیں اور اُن کے دل ایمان اور تقویٰ کے نور سے خالی ہیں، اسوقت سے دنیا اسلام ہی سے بدظن ہو گئی ہے، بہر حال ہمیں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان امت کا طرز زندگی اور مسلمان قوم کی عملی حالت ہی اسلام کے حق میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی ہے، وہ اگر اچھی ہوگی تو دنیا اسلام کے متعلق اچھی رائے قائم کرے گی اور خود بخود اس کی طرف آئے گی، اگر اگر وہ بُری ہوگی تو پھر عام دنیا

اسلام ہی کو بڑا جانے گی۔ اور پھر ان کو اسلام کی دعوت اگر وہی بھی جائے گی۔ تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ پس دوسروں میں اسلام کی دعوت کا کام بھی اسی پر توں ہے کہ مسلمان است میں اسلامی زندگی یعنی ایمان اور عمل صالح عام ہو۔ بہر حال اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ پہلے مسلمانوں ہی کی اصلاح و ہدایت کی جسکے کہ جائے اور ان میں دینی زندگی کو عام کرنے کے لئے پوری قوت سے جدوجہد کا جائے۔ قرآن شریف میں اس کام کو (یعنی دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کو) "جہاد" بھی کہا گیا ہے، بلکہ "جہاد کبیر" یعنی بڑا جہاد بتلایا گیا ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر یہ کام خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اور محض اللہ کی رضامندی کے لئے کیا جائے تو یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جہاد ہے۔

بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف اُس جنگ کا نام ہے جو دینی اصول و احکام کے مطابق اللہ کے راستے میں لڑی جائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دین کی دعوت اور بندگانِ خدا کی اصلاح و ہدایت کے لئے جو وقت جو کوشش کی جاسکتی ہو، وہی اس وقت کا خاص جہاد ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تقریباً بارہ تیرہ برس مکہ معظمہ میں رہے۔ اس پوری مدت میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جہاد یہی تھا کہ فتنوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے باوجود خود دین پر مضبوطی سے جمے رہے اور

لے سورۃ فرقان کی آیت "وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا" کے تعلق مفسرین کی عام رائے یہی ہے کہ اس سے تبلیغ و دعوت مراد ہے۔

دوسروں کی اصلاح و ہدایت کی کوششیں کرتے رہے اور بندگانِ خدا کو خفیہ و علانیہ دین کی دعوت دیتے رہے۔

الغرض اللہ سے غافل اور راستے سے ہٹنے والے بندوں کو اللہ سے ملانے کی اور صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرنا اور اس راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرنا اور وقت اور زمین و آرام قربان کرنا۔ یہ سب اللہ کے نزدیک جہاد ہی میں شمار ہے، بلکہ اس وقت کا۔ خاص جہاد یہی ہے۔

اس کام کے کرنے والوں کو آخرت میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور نہ کرنے والوں کے لئے اللہ کی لعنت و غضب کے جو خطرے ہیں ان کا کچھ اندازہ مندرجہ ذیل حدیثوں سے ہو سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

”جو شخص لوگوں کو صحیح راستے کی دعوت دے اور نیکی کی طرف بلائے، تو جو لوگ اس کی بات مان کر جتنی نیکیاں اور بھلائیاں کریں گے اور ان نیکیوں کا جتنا ثواب ان کرنے والوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو نیکی کی دعوت دی اور اس کی وجہ سے خود نیکی کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بالغرض آپ کی دعوت اور کوشش سے دشمنانِ ایمان کی بھی اصلاح ہو گئی اور وہ خدا و رسول کو پہچانتے گئے اور دینی احکام پر

چلنے لگے۔ نمازیں پڑھنے لگے اور اسی طرح دوسرے فرائض ادا کرنے لگے اور گناہوں اور بُری باتوں سے بچنے لگے۔ تو ان چیزوں کا جتنا ثواب اُن سب کو ملے گا۔ اُس سب کے مجموعے کی برابر تنہا آپ کو ملے گا۔ اگر آپ غور کریں، تو معلوم ہوگا کہ اس قدر اجر و ثواب کمائے گا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی کو سیکڑوں آدمیوں کی عبادتوں اور نیکیوں کا ثواب مل جائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:۔۔۔

”اے علی! قسم اللہ کی اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے، تو تمہارے حق میں یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت سے سُرخ اونٹ تمہیں مل جائیں (دائع رہے کہ اہل عرب سُرخ اونٹوں کو بہت بڑی دولت سمجھتے تھے)۔“

درحقیقت اللہ کے بندوں کی اصلاح و ہدایت اور ان کو نیکی کے راستے پر لگانے کی کوشش جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا بہت اعلیٰ درجے کی خدمت اور نیکی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی خاص وراثت اور نیابت ہے، پھر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دولت کی بھی اس کے مقابلہ میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے کام کی اہمیت کو ایک عام فہم مثال کے ذریعہ بھی سمجھایا ہے۔

آپ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ:۔۔۔

”فرض کرو ایک کشتی ہے جس میں نیچے اور پرے قندہ درجے میں۔ اور

نیچے کے درجہ والے مسافروں کو پانی اوپر کے درجے سے لانا
 پڑتا ہے جس سے اوپر والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔
 اور وہ ان پر ناراض ہوتے ہیں، تو اگر نیچے والے مسافر اپنی
 غلطی اور بیوقوفی سے نیچے ہی سے پانی حاصل کرنے کے لئے
 کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگیں۔ اور اوپر کے درجہ والے
 ان کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش نہ کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ
 کشتی سب ہی کو لیکر ڈوب جائے گی۔ اور اگر اوپر والے
 مسافروں نے سمجھا بچا کر نیچے کے درجہ والوں کو اس حرکت
 سے روک دیا، تو وہ ان کو بھی پچالیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔
 حضورؐ نے فرمایا: ”بالکل اسی طرح گناہوں اور برائیوں کا
 بھی حال ہے، اگر کسی جگہ کے لوگ جہالت کی باتوں اور
 گناہوں میں مبتلا ہوں، اور وہاں کے نیک اور سمجھدار قسم کے لوگ
 ان کی اصلاح و ہدایت کی کوشش نہ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان
 گناہگاروں اور مجرموں کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوگا، اور
 پھر سب ہی اس کے پیٹ میں آجائیں گے، اور اگر ان کو گناہوں
 اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کر لی گئی، تو پھر سب ہی عذاب
 سے بچ جائیں گے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضورؐ کے امیر علیہ وسلم نے بڑی تاکید
 کے ساتھ اور قسم کھا کے فرمایا: —————

”اُس اللہ کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اپنی باتوں اور نیکیوں کو لوگوں سے کہتے رہو اور بڑائیوں سے انکو روکتے رہو۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تم پر کوئی سخت قسم کا عذاب مسلط کر دے اور پھر تم اُس سے دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں بھی اُس وقت نہ سنی جائیں۔“

بھائیو! اس زمانہ کے بعض خدا رسیدہ اور روشن دل بزرگوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں پر ایک عرصہ سے جو مصیبتیں اور ذلتیں آرہی ہیں اور جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہیں جو ہزاروں وعادوں اور ختموں اور وظیفوں کے باوجود بھی نہیں تل رہی ہیں، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم دین کی خدمت و دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے کام کو چھوڑے ہوئے ہیں جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے تھے اور ختم نبوت کے بعد جس کے ہم پورے پورے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ اور دنیا کا بھی ایسا ہی قانون ہے کہ جو سپاہی اپنی خاص ڈیوٹی ادا نہ کرے اس کو مسئل کر دیا جاتا ہے اور بادشاہ جو منرا اُس کے لئے مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے۔

آؤ! آئندہ کے لئے اس فرض اور اس ڈیوٹی کو انجام دینے کا ہم سب عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو۔ اس کا وعدہ ہے کہ: —

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

(اللہ ان لوگوں کی ضرورت در کرے گا جو اُس کے دین کی مدد کریں گے)

دین پر استقامت

ایمان لانے کے بعد بندے پر اللہ کی طرف سے جو خاص ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بندہ پوری مضبوطی اور ثبات کے ساتھ دین پر قائم رہے، اور خواہ زمانہ اُس کیلئے کیسا ہی ناموافق ہو جائے وہ کسی حال میں دین کا سراپا تو سے چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو، اسی کا نام "استقامت" ہے۔ قرآن شریف میں ایسے لوگوں کیلئے بڑے انعامات اور بڑے درجوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ — ایک جگہ ارشاد ہے: —

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَافُوا أَنَّا نَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ هُمْ أَوْ لِيُؤْكَمُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَحْصِرَةِ وَلَكُمْ	جن لوگوں نے اقرار کر لیا اور دل سے قبول کر لیا کہ ہمارا رب بس اللہ ہے اور ہم اس کے سلم بندے ہیں (پھر وہ اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہے، دینی اس اقرار کا حق ادا کرتے رہے، اور کبھی اس سے نہ ہٹے) ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے یہ پیغام بیکر آئیں گے کہ کچھ اندیشہ نہ کرو، اور کسی بات کا ریخ و غم نہ کرو اور اُس جنت کے ملنے سے
---	--

فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ
نُزُلًا مِّنْ عَفْوَ رَبِّكُمْ
خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا
ہم تمہارے رفیق ہیں دنیوی زندگی میں اور
آخرت میں اور تمہارے لئے اس جنت میں
وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا اور
تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے،
یہ باعزت مہمانی ہوگی تمہارے رب
فقور و رحیم کی طرف سے۔

(الحمد السجدہ - ع - ۴۲)

سُحُوانِ اِشْرَاقِ دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والوں اور بندگی کا حق ادا کرنے
والوں کے لئے اس آیت میں کتنی بڑی بشارت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر جان سال
سب کچھ قربان کر کے بھی کسی کو یہ درجہ حاصل ہو جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔
ایک حدیث میں ہے :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیؓ نے عرض کیا کہ :
حضرت! مجھے کوئی ایسی کافی دانی نصیحت فرمائیے کہ آپ کے بعد
پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا : کہو
بس اللہ سیراب ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے جے رہو
اور اس کے مطابق بندگی کی زندگی گزارتے رہو۔“

قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے لکھی ایسے دُعا دار بندوں
کے بڑے سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں جو بڑے محنت ناموافق حالات میں
ہمادین پر قائم رہے اور بڑے بڑے لالچ اور سخت سے سخت تکلیفوں کا ڈر بھی

ان کو دین سے نہیں ہٹا سکا۔ ان میں ایک واقعہ تو ان چار دگروں کا ہے۔ جنہیں
 فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے بلایا تھا۔ اور بڑے انعام و
 اکرام کا اعلان وعدہ کیا تھا۔ لیکن خاص مقابلہ کے وقت جب
 موسیٰ علیہ السلام کے دین کی اور ان کی دعوت کی سچائی ان پر کھل گئی تو نہ تو
 انہوں نے اس کی پروا کی کہ فرعون نے جس انعام و اکرام کا اور جن بڑے بڑے
 عہدوں کا وعدہ ہم سے کیا ہے ان سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اور نہ اس کی پروا
 کی کہ فرعون ہمیں کتنی سخت سزا دے گا۔ بہر حال انہوں نے ان سب خطروں
 سے بے پروا ہو کر بھرے مجمع میں پکار کے کہہ دیا کہ: اَمَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ
 (یعنی ہارون اور موسیٰ جس پر درد گار کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں ہم اُس پر ایمان لائے)
 پھر جب خدا کے دشمن فرعون نے اُن کو دھکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے
 سول پہ لٹکوا دوں گا، تو انہوں نے پوری ایمانی جرأت سے جواب دیا۔
 فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ دِرَاسًا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 تجھے جو حکم دینا ہو دے ڈال، تو اپنا کم بسر اس چند روزہ دنیوی زندگی ہی میں تو چلا
 اِنَّا اَمَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا
 سکتا ہے، اور ہم تو اپنے پتھے رب پر ایمان اس لئے لائے ہیں کہ وہ (آخرت کی) ابدی
 خطیئہ۔

(سورۃ غنم - ۴-۳)

زندگی میں ہمارے گناہ بخش دے۔

اور اس سے بھی زیادہ سبق آموز واقعہ خود فرعون کی بیوی کا ہے۔ آپ کو
 معلوم ہے کہ فرعون مصر کی بادشاہت کا گویا اکیلا مالک و مختار تھا، اور اُسکی یہ بیوی
 ملک مصر کی ملکہ ہونے کے ساتھ خود فرعون کے دل کی بھی گویا مالک تھی بس اس سے

اندازہ کیجئے کہ اُس کو دنیا کی کتنی عزت اور کیسا عیش حاصل ہوگا۔ لیکن جب نبیؐ کے دین اور اُن کی دعوت کی سچائی اللہ کی اُس بندی پر کھل گئی تو اُس نے بالکل اس کی پروا نہ کی کہ فرعون مجھ پر کیسے کیسے ظلم کرے گا، اور دنیا کے اس شاہانہ عیش کے بھانے مجھے کتنی معیبتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی۔ الغرض ان سب باتوں سے بالکل بے پروا ہو کر اُس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور پھر حق کے راستہ میں اللہ کی اس بندی نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں جن کے خیال سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو یہ درجہ ملا کہ قرآن شریف میں بڑی عزت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، اور مسلمانوں کے لئے اُن کے صبر اور اُن کی قربانی کو نمونہ بتلایا گیا۔ ارشاد ہے:

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا	اور ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ مثال
يَتَذَكَّرُ مِنْهُمْ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ	بیان کرتا ہے، فرعون کی بیوی (آسیہ) کی،
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَ لِرَبِّ	جبکہ اُس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار
رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ	تو میرے واسطے جنت میں اپنے قرب کے
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخَنِي	مقام میں ایک گھر بنا دے۔ اور مجھے
مِنْ خِرْعَمٍ وَعَمَلِهِ وَ	فرعون کے شر سے اور اس کی بد اعمالیوں سے
يَخْتَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	نجات دے، اور اس ظالم قوم سے مجھے
(سورۃ غفرہ - ۴-۲)	رہائی بخش دے۔

بُحَّانُ اللہ! کیا مرتبہ اور کیا شان ہے کہ ساری امت کے لئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر قیامت تک کے سب مسلمانوں کے

لے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی کی استقامت کو مثال اور نمونہ قرار دیا ہے۔
 حدیث شریف میں ہے کہ مکہ معظمہ میں جب مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت
 ستایا اور ان کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو بعض صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے عرض کیا کہ: حضور! اب ان ظالموں کے ظلم حد سے بڑھ رہے ہیں، لہذا آپ
 اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ تو حضورؐ نے جواب دیا کہ: تم ابھی سے گھبرا گئے!
 تم سے پہلے حق والوں کے ساتھ یہاں تک ہوا ہے کہ لوہے کی تیز کنگھیاں ان کے
 سروں میں پیوست کر کے نکال دی جاتی تھیں، اور کسی کے سر پر آ رہ چلا کے
 بیچ سے دو ٹکڑے کر دئے جاتے تھے۔ لیکن ایسے سنت و حیا نہ ظلم بھی اُنکو اپنے
 پتے دین سے نہیں پھیر سکتے تھے، اور وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے تھے؛

اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو بھی اپنے ان پتے بندوں کی بہت اور استقامت
 کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے اور اگر ایسا کوئی وقت مقدر ہو تو اپنے ان وفادار
 بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔

بنا کردند خوش سے بجاک دغ و غلیدن
 خدا رحمت کن دای عاشقان پاک طینت را

تیرھواں سبق دین کی کوشش

اور

نُصْرَت و حَمايَت

ایمان والوں سے اللہ کا خاص مطالبہ اور بڑا تاکید یہی ہے کہ جس سچے دین کو اور اللہ کی بندگی والے جس اچھے طریقے کو انہوں نے سچا اور اچھا سمجھ کر اختیار کیا ہے، وہ اس کو زندہ اور سرسبز رکھنے کے لئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کے لئے جو کوشش کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ دین کی غاص زبان میں اس کا نام جہاد ہے — اور مختلف قسم کے حالات میں اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔

مثلاً اگر کسی وقت حالات ایسے ہوں کہ خود اپنا اور اپنے گھروالوں کا اور اپنی قوم اور جماعت کا دین پر قائم رہنا مشکل ہو اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ معیشتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہوں تو ایسے حالات میں خود اپنے کو اور اپنے گھروالوں اور اپنی قوم والوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرنا اور مضبوطی سے دین پر جھر رہنا بہت بڑا جہاد ہے — اسی طرح اگر کسی وقت مسلمان پہلانے والی قوم جہالت اور غفلت کی وجہ سے اپنے دین سے دور ہوتی جا رہی ہو تو اس کی اصلاح اور دینی تربیت کی کوشش کرنا اور اس میں اپنے

جان و مال کا کھانا بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔
 اسی طرح اللہ کے جو بندے اللہ کے سچے دین سے اور اس کے ازل کے
 ہوئے احکام سے بے خبر ہیں، ان کو معقولیت اور سچی ہمدردی کے ساتھ دین کا
 پیغام پہنچانے اور اللہ کے احکام سے واقف کرنے میں دوڑ دھوپ کرنا بھی
 جہاد کی ایک صورت ہے۔

اور اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والی جماعت کے
 ہاتھ میں اجتماعی قوت اور طاقت ہو، اور اللہ کے دین کی حفاظت اور نصرت
 کے مقصد کا تقاضا یہی ہو کہ اس کیلئے اجتماعی طاقت استعمال کی جائے
 تو اس وقت اللہ کے مقرر کئے ہوئے قوانین کے مطابق دین کی حفاظت اور
 نصرت کے لئے طاقت کا استعمال کرنا جہاد ہے۔ لیکن اس کے جہاد
 اور عبادت ہونے کی دو خاص شرطیں ہیں :- ایک یہ کہ ان کا یہ اقدام

کسی ذاتی یا قومی مفاد کی غرض سے یا ذاتی یا قومی تعصب و دشمنی کی وجہ سے نہ ہو
 بلکہ اصل مقصد صرف اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کے دین کی خدمت ہو۔
 دوسرے یہ کہ اس کے قوانین کی پوری پابندی ہو۔ ان دو شرطوں کے بغیر اگر
 طاقت کا استعمال ہوگا تو دین کی نظر میں وہ جہاد نہیں، فساد ہوگا۔

اسی طرح ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے آج ہے وہ مسلمانوں میں سے
 ہوں یا غیر مسلموں میں سے، حق بات کہنا بھی جہاد کی ایک خاص قسم ہے جس کو
 حدیث شریف میں "افضل الجہاد" فرمایا گیا ہے۔

دین کی کوشش اور حمایت و حفاظت کی یہ سب صورتیں (میں کا بھی

ذکر ہوا) اپنے اپنے موقع پر یہ سب اسلام کے فرائض میں سے ہیں۔ اور جہاد کا لفظ (جیسا کہ اوپر ہم نے بتلایا) درجہ بدرجہ ان سب کو شامل ہے۔ اب اس کی تاکید اور فضیلت کے متعلق چند آیتیں اور حدیثیں یاد رکھیں لیجئے! —

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّىٰ
جِهَادُهُمُ اجْتَبَاكُمْ
(سورۃ الحج ۷۸-۷۹)

اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ
اس کا حق ہے، اس نے (اپنے دین کیلئے)
تم کو منتخب کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ
تُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایک ایسی
تجارت اور ایسے سودے کا پتہ دے دوں
جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دلا دے۔
وہ یہ ہے کہ۔ اللہ اور اس کے رسول پر
تم ایمان کو استوار کرو، اور اس کی راہ میں
(یعنی اس کے دین کے لئے) اپنے مال اور
اپنے جی جان سے کوشش کرو، یہ نہایت
اچھا سودا ہے تمہارے لئے اگر تمہیں سمجھ بوجھ
ہو، اگر تم نے اللہ و رسول پر ایمان اور اس کی
راہ میں جان و مال سے کوشش کی یہ شرط
پوری کر دی (تو) وہ تمہارے گناہ بخش دے گا
اور تم کو (عالم آخرت کے) ان باغوں میں

وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ ۝
 فِي جَنَّتِ عَذْنٍ ۝
 ذَالِكِ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ ۝
 دارِ اقل کر دے گاجن کے نیچے نہریں جاری
 ہوں گی اور غیر فانی جنت کے عمدہ مکانوں
 میں تم کو بسائے گا یہ تمہاری بڑی کامیابی
 (سورہ صف - ۲۰-۲۱) اور بارگاہی ہے۔

حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 دن خطبہ دیا، اور اس میں ارشاد فرمایا: —
 ”اللہ پر تمہارا ایمان لانا اور دین کی کوشش کرنا سب اعمال میں
 افضل ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: —
 ”جس بندے کے پاؤں پر راہِ خدا میں چلنے کی وجہ سے گرد و غبار
 پڑا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوزخ کی آگ پھر اس کو چھو سکے۔“
 ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: —
 ”تم میں کسی شخص کا خدا کی راہ میں (یعنی اللہ کے دین کی
 جہد و جہاد اور اس کی نصرت و حمایت میں) کھڑا ہونا، اور کچھ
 حصہ لینا اپنے گھر کے گوشہ میں رہ کر ستر سال نماز پڑھنے سے
 افضل ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی دین کی کوشش اور نصرت
 و حمایت کا یہ اجر و ثواب حاصل کریں۔

شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کا مرتبہ

دین حق پر یعنی اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے اگر اللہ کے کسی بندے یا بندی کو مار ڈالا جائے یا دین کی کوشش اور حمایت میں کسی خوش نصیب کی جان چلی جائے تو دین کی خاص زبان میں اُس کو شہید کہتے ہیں، اور اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔۔۔۔۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اُن کو ہرگز مرا ہوا نہ سمجھو، بلکہ شہید ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اُن کو خاص زندگی ملتی ہے، اور ان پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ اَلَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاكُمۡ بَلۡ اَحْيَاۤءٌ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ يُرۡزِقُوْنَ
جو لوگ اللہ کی راہ میں (یعنی اُسکے دین کے راستے میں) مارے جائیں اُنکو ہرگز مرہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔
(سورۃ آل عمران - ع - ۱۰)

شہیدوں پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کیسا پیار ہو گا، اور ان کو کیسے کیسے انعامات ملیں گے۔ اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے۔ حضور نے فرمایا:۔۔۔۔۔

”جنتیوں میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ چلے گا کہ اُس کو پھر دنیا میں واپس بھیجا جائے، مگر چہ اُن سے کہا جائے کہ تم کو ساری دنیا دے دی جائے گی۔ لیکن شہید اس کی آرزو کریں گے کہ ایک دفعہ نہیں، ان کو دس دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، تاکہ ہر دفعہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کے آئیں۔ انھیں یہ آرزو شہادت کے مراتب اور اُس کے خاص انعامات دیکھ کر ہوگی“

شہادت کی تنہا اور اُس کے شوق میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:۔

”قسم اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، اور پھر میں قتل کیا جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی بخشی جائے، اور پھر میں قتل کیا جاؤں“

ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

”شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھ انعام ملتے ہیں:۔
ایک یہ کہ وہ فوراً ہی بخشیدیا جاتا ہے، اور اُس کو جنت میں ملنے والا اُس کا مکان و مقام دکھا دیا جاتا ہے۔
دوسرے یہ کہ قبر کے عذاب سے اس کو بچا دیا جاتا ہے۔

تیسرے یہ کہ حشر کے دن کی اس سخت گھبراہٹ اور پریشانی
سے اس کو امن دی جائے گی جسے وہاں سب بے حواس
ہوں گے (الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ)

چوتھے یہ کہ قیامت میں اُس کے سر پر عزت و وقار کا ایک ایسا
تلج رکھا جائے گا جس میں کا ایک یا قوت تمام دنیا و مافیہا
سے بہتر ہوگا۔

پانچویں یہ کہ جنت کی حدوں میں سے بہتر اُس کے نکاح میں
دی جائیں گی۔

چھٹے یہ کہ اُس کے قرابت داروں میں سے شجر کے حق میں اُسکی
سفارش قبول کی جائے گی۔

ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا:۔

”شہید ہونے والے کے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔
البتہ اگر کسی آدمی کا قرض اُس کے ذمہ ہوگا تو اُس کا بوجھ باقی
رہے گا۔“

اور یاد رہے کہ ثواب اور فضیلت اسی پر موقوف نہیں ہے کہ دین کے راستہ میں
آدمی مار پیٹا جائے، بلکہ اگر دین کی وجہ سے کسی ایمان والے کو ستایا گیا، بے عزت
کیا گیا، مارا پیٹا گیا، یا اُس کا مال لوٹا گیا، یا کسی اور طرح کا اسکو نقصان پہنچایا گیا تو
اس سب کا بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
اتنے بڑے مرتبے دے گا کہ بڑے بڑے عابد و زاہدان پر رشک کریں گے۔

جس طرح دنیاوی حکومتوں میں ان سپاہیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور انہیں بڑے بڑے انعامات اور خطابات دیے جاتے ہیں چنانچہ حکومت کی وفاداری اور حمایت میں چوٹیں کھائیں، مارے پیٹے جائیں، زخمی کئے جائیں اور پھر بھی اس حکومت کے وفادار رہیں، اسی طرح اللہ کے یہاں ان بندوں کی خاص عزت ہے جو اللہ کے دین پر چلنے اور دین پر قائم رہنے کے جرم میں یا دین کی ترقی اور سرسبزی کے لئے کوشش کرنے کے سلسلہ میں مارے پیٹے جائیں یا بے عزت کئے جائیں، یا دوسری طرح کے نقصانات اٹھائیں۔

قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب خاص انعامات ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص اعزاز و اکرام سے انہیں نوازے گا، تو دوسرے لوگ حسرت کریں گے کہ کاش! دنیا میں ہمارے ساتھ بھی سی کیا گیا ہوتا۔ دین کے لئے ہم ذلیل کئے گئے ہوتے، مارے پیٹے گئے ہوتے، ہمارے جسموں کو زخمی کیا گیا ہوتا، تاکہ اس وقت یہی انعامات ہم کو بھی ملتے۔

اے اللہ! اگر ہمارے لئے کبھی ایسی آزمائشیں مقدر ہوں، تو ہم کو ثابت قدم رکھنا، اور اپنی رحمت اور مہربانی سے محروم نہ فرمانا۔

۱۵
پندرہواں سبق

مرنے کے بعد برزخ، قیامت، آخرت

اتنی بات تو سب جانتے اور مانتے ہیں کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا
اُس کو کسی نہ کسی دن مرنا ضرور ہے۔ لیکن اپنے طور پر یہ بات کسی کو
بھی معلوم نہیں اور نہ کوئی اس کو معلوم کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے
اور کیا ہوگا یہ بات صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور اُس کے بتلانے سے
پیغمبروں کو معلوم ہوتی ہے، اور اُن کے بتلانے سے ہم جیسے عام آدمیوں کو بھی
معلوم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں
اپنی قوم اور اپنی امت کو خوب اچھی طرح بتلایا اور بتلایا تھا کہ مرنے کے بعد
کن کن منزلوں سے تم کو گزرنا ہوگا، اور دنیا میں کئے ہوئے تمہارے اعمال کی جزا
اور سزا ہر منزل میں تمہیں کس طرح ملے گی، اور پیغمبر خدا سیدنا حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اُن کے بعد آپ
کوئی پیغمبر قیامت تک آنے والا نہیں ہے، اس لئے آپ نے مرنے کے بعد کی
تمام منزلوں کا بیان بہت ہی تفصیل اور تشریح سے فرمایا ہے، اگر اُس سب کو
جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑا دفتر تیار ہو سکتا ہے

قرآن شریف میں اور حضور کی حدیثوں میں جو کچھ اس سلسلہ میں بیان فرمایا گیا ہے اُس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ: —

مرنے کے بعد تین منزلیں آنے والی ہیں: — پہلی منزل مرنے کے وقت سے لیکر قیامت آنے تک کی ہے، اُس کو عالم برزخ کہتے ہیں — مرنے کے بعد آدمی کا جسم چاہے زمین میں دفن کر دیا جائے، چاہے دریا میں بہا دیا جائے، چاہے جلا کر رکھ کر دیا جائے، لیکن اس کی رُوح کسی صورت میں بھی فنا نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری اس دنیا سے منتقل ہو کر ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، وہاں اللہ کے فرشتے اُس کے دین و مذہب کے متعلق اُس سے کچھ سوالات کرتے ہیں، دو اگر تجا ایمان والا ہے تو صحیح جواب دے دیتا ہے جس پر فرشتے اُس کو خوش خبری سناتے ہیں، کہ تو قیامت تک جہنم و آرام سے رہے گا۔ اور اگر وہ مومن نہیں ہوتا بلکہ کافر، با

عزت نام کا مسلمان منافق ہوتا ہے، تو اُسی وقت سے سخت عذاب اور دکھ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہتا ہے — یہی برزخ کی منزل ہے، جس کا زمانہ مرنے کے وقت سے لیکر قیامت تک کا ہے۔

اس کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے — قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم فنا کر دی جائے گی (یعنی جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اُس وقت ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم فنا آجائے گی) — پھر عرصہ دراز کے بعد

اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اُس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اُن کی دنیوی زندگیوں کا پورا حساب ہوگا، اس جانچ اور حساب میں اللہ کے جو بندے نجات اور جنت کے مستحق نکلیں گے اُن کے لئے جنت کا حکم دے دیا جائیگا، اور جو ظالم اور مجرم اللہ کے عذاب اور دوزخ کے سزاوار ہوں گے، اُنکے لئے دوزخ کا حکم سنایا جائے گا۔ یہ منزل مرنے کے بعد کی دوسری منزل ہے جس کا نام قیامت اور شر ہے۔

اس کے بعد جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے جائیں گے، جہاں صرف آرام اور چین ہوگا، اور ایسی لذتیں اور راحتیں ہوں گی جو اس دنیا میں کسی نے دیکھی سنی نہ ہوں گی، اور دوزخی دوزخ میں ڈال دئے جائیں گے، جہاں اُن کو بڑے سخت قسم کے عذاب اور دکھ ہوں گے، اللہ ہم سب کو اُس سے اپنی چناہ میں رکھے۔

یہ دوزخ اور جنت ہی مرنے کے بعد کی تیسری اور آخری منزل ہے، اور پھر لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ ہی میں رہیں گے۔

مرنے کے بعد کے متعلق اللہ کے پیغمبروں نے اور خاص طور سے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے اور قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اُس کا خلاصہ یہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا۔ اب چند آیتیں اور حدیثیں بھی سن لیجئے:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ
إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (عنکروت ۶۰)

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم
سب ہماری طرف لوٹو گے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا
تُؤْفَكُونَ أَجُولًا كَذَرِّ الْقَيْمَةِ ط
(سورۃ ال عمران - ۴ - ۱۹)

ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور
تمہارے اعمال کے بدلے قیامت کے دن
لہزے پورے دئے جائیں گے۔

قیامت اور اسکی ہولناکیوں کا ذکر قرآن شریف میں سیکڑوں جگہ کیا گیا ہے
چند آیتیں ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں: —

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ذِئْبَكُمْ
إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ
عَظِيمٌ يَوْمَ تُكْرَسُهَا
سُدٌّ هَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
مِمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ
كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
وَيَكْرَى النَّاسُ سُكْرَى
وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ط
(سورۃ الحج - ۴ - ۱)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، قیامت
بھونپال بڑی (خوفناک) چیز ہے جس دن
تم اُسے دیکھو گے اُس دن ہر دودھ پلانے
والی ماں اپنے دودھ پیتے پیالے کو
بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل
ساتھ ہوا میں گئے، اور تم دیکھو گے سب
لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں اور حقیقت
میں وہ نشہ میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا
عذاب بڑا سخت ہے (بس اسکی دہشت
سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے)

اور سورۃ مرقہ میں قیامت ہی کے بیان میں فرمایا گیا ہے: —

یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا
اور اسی سورہ میں قیامت ہی کے متعلق میں فرمایا گیا ہے : —
یَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا
وہ دن بچوں کو بڑھا بنا دے گا۔

اور سورۃ عبس میں ارشاد ہے : —

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ
يَوْمَ يَفِرُّ الْكَافِرُ مِنْ
أَخِيهِ ۖ وَامْرَأَةٍ وَابْنِهَا
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
يُغْنِيهِ ۖ وَحُبُّهُ
يَوْمَئِذٍ مُّفِرَّةٌ
صَاحِبِكُهُ مُمْتَلِئَةٌ
وَحُبُّوهُ لَا يَوْمَئِذٍ
عَلَيْهَا عَنَابَةٌ
شَرُّهَا نَفَرَةٌ
جب آئے گی کانوں کے پردے پھاڑنے والی
وہ آواز یعنی جس وقت قیامت کا صر
پھونکا جائے گا (اُس دن بھلے گا آدمی
اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ
اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے اُن میں سے
ہر ایک کے لئے اُس دن فکر ہوگی ہوا کو
دوسروں سے بے پردا بنا دے گی (یعنی
ہر ایک اپنی فکر میں ایسا ڈوبا ہوگا کہ ماں
باپ، بیوی، اولاد، اور بہن بھائی کی اہل
پردہ نہ کرے گا بلکہ اُن سے بھلے گا) بہت
چہرے اُس دن روشن ہوں گے بہتے ہوئے
خوش سے کہلے ہوئے، اور بہت سے ٹھنڈے
اُس دن خاک میں اُٹے ہوں گے اور

(سورۃ عبس)

اُن پر سیاہی چھائی ہوگی۔

قیامت کے دن سب انسان خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکے گا۔

سُورَةُ الْحَاقَّةِ میں ارشاد ہے: —

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۚ (سُورَةُ الْحَاقَّةِ) اُس دن تم سب خدا کے سامنے پیش کئے جاؤ گے تم میں کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔

اور سُورَةُ الْكَافِیٰ میں ارشاد ہے: —

وَيَوْمَ نَسِیرُ الْجِبَالِ
وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وَحَشَرْنَا هُمْ فَكَلَّمُوا
نَحْنُ وَرَعَيْنَاهُمْ أَحْدَاثًا
وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ
صَفَاءً لَقَدْ جِئْتُمُونَا
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ بَلْ نَرَاكُمْ
أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ
مُّوْعِدًا ۚ وَوَصَّيْنَا
الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يُوَسِّسْنَا

اُس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے (یعنی پہاڑ اپنی جگہ قائم نہ رہ سکیں گے بلکہ وہ گر جائیں گے اور بڑبڑہا رہیں ہو جائیں گے) اور تم دیکھو گے زمین کو کھلی ہوئی (یعنی نہ اس میں شہر رہیں گے نہ بستیاں نہ باغات بلکہ ماری زمین ایک کھلا میدان ہو جائیگی) اور پھر ہم سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرینگے اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے اور وہ سب قطار در قطار اپنے رب کے سامنے پیش کئے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا دیکھو) تم دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے پاس آگئے جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا بلکہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تمہارے لئے کوئی

مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
لَا يُعَادِرُ مَعِينَتُهُ
وَلَا كُتِبَ بِرُوحٍ إِلَّا
أَحْصَاهَا وَوَجَدُوهَا
مَعَ عَمِلٍ وَأَلْحَاضًا
وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ
أَحَدًا

(النکھت - ع - ۶)

وقت موعود نہیں لائیں گے۔ اور ان کا
اعمال نامرد جس میں ان کے تمام اچھے بُرے
اعمال کی تفصیل ہوگی) ملنے رکھ دیا جائے گا
اور تم دیکھو گے مجرموں کو ڈھٹا ہوا اس ملائمت
سے کہتے ہوں گے ہائے ہماری کلمہ نئی اس ملائمت
کی عجیب حالت ہے اس نے ہمارا کوئی
چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل، سب ہی کو
بتلاتا ہے۔ اور جو کچھ انھوں نے دنیا میں
کیا تھا اس سب کو موجود پائیں گے، اور ظلم
نہیں کرے گا تمہارا پروردگار کسی پر۔

قیامت میں انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کے تمام اعضا بھی اس کے
اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورۃ یسین میں ارشاد ہے: —
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ (یسین ع - ۴) دس گے اس کی جودہ کیا کرتے تھے۔

الغرض قیامت میں جو کچھ ہوگا قرآن شریف نے بڑی تفصیل سے اس
سب کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی پہلے زلزلوں اور دھماکوں کا ہونا، پھر سب دنیا کا
نفا ہو جانا حتیٰ کہ پہاڑوں کا بھی ریزہ ریزہ ہو جانا، پھر سب انسانوں کا زندہ کیا جانا
پھر حساب کے لئے میدانِ حشر میں حاضر ہونا اور وہاں ہر ایک کے سامنے اس کے

اعمال نامہ کا آنا اور خود انسان کے اعضاء کا اس کے غلات گواہی دینا اور پھر
 ثواب یا عذاب یا معافی کا فیصلہ ہونا اور اُس کے بعد لوگوں کو جنت یا دوزخ میں جانا۔
 یہ سب چیزیں قرآن شریف کی بعض سورتوں میں ایسی تفصیل و بیان کی گئی ہیں کہ ان کے
 پڑھنے سے قیامت کا سماں آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک
 حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
 ”جو شخص چاہے کہ قیامت کا منظر اس طرح دیکھے کہ گویا وہ اُسکی
 آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہ قرآن شریف کی سورتیں: —
 اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ — اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ — اور
 اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ پڑھے۔“

اب ہم برزخ اور قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 چند حدیثیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ — حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: —
 ”تم میں سے کوئی جب مر جاتا ہے تو اس کو جو مقام قیامت
 کے بعد جنت یا دوزخ میں (اپنے اعمال کے لحاظ سے) ملنے والا
 ہو تمہارے وہ ہر صبح شام اُس پر پیش کیا جاتا ہے اور اُس سے
 کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانا جہاں تجھے پہنچنا ہے؟
 ایک اور حدیث میں ہے کہ: —

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غلطی میں قبر
 (یعنی عالم برزخ) کی آزمائش اور وہاں کے احوال کا ذکر فرمایا

تو تمام مسلمان جو حاضر تھے پہنچ اٹھے۔

بہت سی حدیثوں میں قبر کے احوال اور سوال و جواب اور پھر وہاں کے عذاب کا تفصیل سے بھی ذکر آیا ہے، یہاں ہم اختصار کی وجہ سے صرف انہی دو حدیثوں کے ذکر پر بس کرتے ہیں۔ اب چند حدیثیں قیامت کے متعلق ادھر سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ،

”جب اللہ کے حکم سے قیامت کا پہلا صور بھونکا جائے گا تو تمام لوگ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ صور بھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہو گا کہ تم سب اپنے رب کے سامنے حاضری کے لئے چلو، اہ۔ پھر فرشتوں کو حکم ہو گا کہ ان کو ٹھہرا کر کھڑا کرو، یہاں اُن سے اُن کی زندگی کے متعلق پوچھ چوکی۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ،

”ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ کیسے زندہ کریگا اور کیا اس دنیا میں اس کی کوئی نشانی اور مثال ہے؟۔ آپ نے فرمایا، کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کی کسی زمین پر ایسی حالت میں گزرے ہو کہ وہ سوکھی، بنجرے سے خالی ہو،

اور پھر دوبارہ ایسی حالت میں اس پر تھارا اگر وہ ہری بھری
 لہلہا رہی ہو؟ (صحابی کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا۔ ہاں!
 ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:۔ دوبارہ زندہ کرنے کی
 یہی نشانی اور مثال ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو
 دوبارہ زندہ کر دے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ
 آیت پڑھی: ”يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا“ (قیامت کے
 دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی) پھر آپ نے فرمایا:۔ تم
 سمجھو اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا:۔ اللہ اور
 اُس کے رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کے ہر بندہ پر
 اور ہر بندی پر گواہی دے گی اُن اعمال کی جو انہوں نے زمین
 پر کئے ہوں گے، یعنی اللہ کے حکم سے زمین اُس دن بولے گی
 اور بتلائے گی کہ فلاں بندے نے یا فلاں بندی نے فلاں دن
 میرے اوپر یہ عمل کیا تھا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:۔

”آپ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔ اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا آج تو خود ہی اپنے

۱۷۸

ادھر گواہ ہے، اور میرے لکھے والے فرشتے بھی موجود ہیں اور
بس یہی گواہیاں کافی ہیں۔ پھر ایسا ہوگا کہ اللہ کے حکم سے
بندے کے منہ پر مہر لگ جائے گی، وہ زبان سے کچھ نہ بول
سکے گا، اور اُس کے دوسرے اعضاء (ہاتھ، پاؤں وغیرہ) کو
حکم ہوگا کہ تم بولو، پھر وہ اُس کے اعمال کی ساری سرگزشت
سنائیں گے؟

ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ: —

”ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس کچھ
غلام ہیں جو کبھی کبھی شرارتیں کرتے ہیں، کبھی منہ سے جھوٹ

بوتے ہیں، کبھی خیانت کرتے ہیں، اور میں ان قصوروں پر کبھی
ان پر خفا ہوتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں اور کبھی مار بھی دیتا ہوں
تو قیامت میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا: —
اللہ تعالیٰ قیامت میں ٹھیک ٹھیک انصاف فرمائے گا
اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر اور بالکل مناسب
ہوگی تو نہ تمہیں کچھ ملے گا اور نہ کچھ دینا پڑے گا، اور اگر
تمہاری سزائیں ان کے قصوروں سے کم ہوں گی تو تمہارا فائز
حق تم کو دلوایا جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں
سے زیادہ ہوگی تو تم سے اُس کا بدلہ تمہارے اُن غلاموں کو

دلایا جائے گا۔ — حدیث میں ہے کہ یہ مسکر —
 وہ پوچھنے والا شخص رونے اور چیخنے لگا۔ — اور اُس نے
 عرض کیا کہ: — یا رسول اللہ! پھر تو میرے لئے یہی بہتر ہے
 کہ میں اُن کو الگ کر دوں، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے
 اُن سب کو آزاد کر دیا۔

(۴) حدیث میں یہ بھی ہے کہ: —

”مَنْ حَضَرَ مَسْجِدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسٌ كَوْثُرَ أَنْ شَرِيفٍ كِي
 يَهْ آيَتٌ بِي سَائِي، — وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ
 لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
 كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ
 كَفَى بِهَا حَاسِبِينَ“

اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: —

”ہم قیامت کے دن انصاف کی میزان لگائیں گے، اور
 کسی کے ساتھ وہاں کوئی نا انصافی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا
 کوئی عمل یا حق رائی کے دانے کی برابر بھی ہوگا، تو ہم اُس کو
 حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے متعلق
 قرآن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو بتلائی ہیں
 ہم اُن سے غافل نہ ہوں۔ —

جنت۔ اور۔ دوزخ

پچھلے سبق میں بتلایا جا چکا ہے کہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا۔ پھر جو مومن ہوں گے اور دنیا میں جن کے اعمال بھی بہت اچھے رہے ہوں گے، اور کسی سزا اور عذاب کے مستحق نہ ہوں گے وہ تو قیامت کے عرصہ میں بھی عرشِ اعلیٰ کے سائے میں اور بہت آرام سے رہیں گے اور بہت جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور جو ایسے ہوں گے کہ کچھ سزا پا کر بخشے جائیں وہ قیامت اور حشر کے دن کی کچھ تکلیفیں اٹھا کر یا زیادہ سے زیادہ کچھ مدت تک دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر بخش دیے جائیں گے۔ — بہر حال جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ آخر کار کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صیرت وہی رہ جائیں گے جو دنیا سے کفر و شرک کی حالت میں گئے ہوں گے۔

الغرض جنت ایمان اور نیک عمل اور اللہ کی وفاداری کا بدلہ ہے، اور دوزخ کفر و شرک اور اللہ سے غداہی اور اس کی نافرمانی کی سزا ہے۔ جنت کی نعمتوں، راحتوں اور دوزخ کے دکھوں عذابوں کا بیان قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ چند آیتیں اور حدیثیں ہم یہاں بھی ذکر کرتے ہیں — سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے: —

لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَسْرَاجٌ
مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ رِبِّ الْعِبَادِ هـ
(سُورَةُ الْاٰلِ عِمْرَانِ - ۴-۲)

پرہیزگاروں کے لئے اُن کے رب کے ہاں
وہ جنتیں (یعنی ایسے باغات) ہیں جن کے
نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اُن ہی میں رہیں گے
اور پاک ستیجی بیاباں ہیں، اور اللہ کی
رضامندی ہے اور اللہ اپنے سب بندوں کو خوب
دیکھنے والا ہے (کی حالت اس سے چھپا نہیں ہے)

اور سُورۃ یٰس میں ارشاد ہے:

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ
فِي شُغْلٍ مُّكْثُوْنَ هُمْ
وَاَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ
عَلٰی الْاَرَاٰكِ مُتَكِيُوْنَ هـ
لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا
يَدْعُوْنَ هـ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ
رَّبِّ رَحِيْمٍ هـ (سُورَةُ الْيٰسِيْنَ ۴۴-۴۳)

اہل جنت اُس دن اپنے مشغلوں میں خوش
ہوں گے، وہ اور اُن کی بیویاں سایہ میں
مسہرہوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے،
اُن کے لئے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے
اور جو کچھ مانگیں گے اُن کو ملے گا راحت و کرم
والے پروردگار کی طرف سے اُن کو سلام
فرمایا جائے گا۔

اور سُورۃ زخرف میں ارشاد ہے:

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ
وَتِلْكَ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا
خَالِدُوْنَ هـ
(سُورَةُ زَخْرَفٍ)

اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے
جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ
لیتی ہیں، اور (اے میرے نیک بندو!)
تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔

اور سورہ محمد میں جنت کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے : —
 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي
 وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا
 أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
 وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّيِّسٍ
 يَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
 مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
 وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ؕ
 (سورہ محمد - ۶-۲۰)
 کئے ہوئے شہد کی، اور ان کے واسطے اس
 جنت میں سب طرے کے پھل ہیں اور بخشش
 ہے ان کے پروردگار کی۔

اور سورہ حجر میں جنت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے : —
 لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ
 (سورہ حجر)
 اہل جنت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف وہاں
 نہیں چھوئے گی۔

یعنی جنت میں صرف آرام ہی آرام اور عیش ہی عیش ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف
 اور رنج کی کوئی بات وہاں نہ ہوگی۔

یہ تو جنت اور جنتیوں کا مختصر حال ہوا، اب دوزخ اور دوزخیوں کا بھی
 کچھ حال قرآن مجید ہی کی زبان سے سن لیجئے — سورہ مومنوں میں
 ارشاد ہے : —

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ يَتَلَفَّوْنَ فِيهَا مِنْ
الشَّارِبِ وَهُمْ فِيهَا كُلُّ خُلُقٍ ۖ
(سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ - ۶۴)

اور جس کا پتہ ہلکا ہوگا، سو یہ وہ لوگ ہوں گے
جنہوں نے (کفر و شرک یا بد عمل اختیار کر کے)
خود اپنا گناہ کیا تو یہ جہنم میں رہیں گے،
ان کے پیروں کو آگ بجھلے گی اور ان کے
منہ اُس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔

اور سُورہ کہف میں فرمایا گیا ہے: —

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَخَاطِبُهُمْ سُرَادٍ قَهْلًا
وَأَن يَكْتَفِيَتْ وَائِعَاتُهَا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ ۖ
(سُورَةُ الْكَهْف - ۴۴)

ہم نے ظالموں کے لئے دوزخ تیار کی ہے،
اس کی تتائیں انہیں گھیرے ہوئے ہیں اور
جب وہ پیاس کی زیاد کریں گے تو اُس کے
جواب میں اُن کو پانی دیا جائے گا تیل کی
تلمچٹ جیسا، اساتنا جلتا اور کھوتا ہوا کہ
بھون ڈالے منہ کو۔

اور سُورہ الحج میں ارشاد ہے: —

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ
لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ
الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے
کپڑے کترے جا دیں گے، اور اُن کے سر کے
اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، اُس سے
ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کی چیزیں

۱۔ قرآن کی زبان میں سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے اور اصلی ظالم کفر اور شرک کرنے والے ہیں۔ ۲۔

مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۖ
وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۖ
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
مِنْ غَمٍّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ
(سُورَةُ الْحَجَرِ - ۲۴)

بھی سب گل جاویں گی، اور ان کے لئے
لوہے کے گرز ہوں گے، وہاں کی تکلیف نامہ
سختی کی وجہ سے جب اس سے نکلنے کا
ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں ڈھکیل دئے
جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ نہیں جلنے کا
عذاب چکے رہو۔

اور سورہ دُخان میں ارشاد ہے :

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقِيمِ ۖ
طَعَامٌ لِلْإِنْسِیْمِ ۖ كَالْهَرَقِ ۖ
يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۖ كَغَلِيِّ
الْحَبِیْمِ ۖ خَذُّوا فَاغْتَبِلُوا ۖ
إِلَىٰ سَوَاءٍ الْجَحِیْمِ ۖ ثُمَّ
صَبُّوا ثَوَقَ رَاسِهِ مِنْ
عَذَابِ الْحَمِیْمِ ۖ
(الدخان - ۳۴)

بیشک زقوم کا درخت بڑے پانیوں کا زہریلا
مشرکوں کا کھانا ہوگا، جو اپنی بدسورتی اور
گھٹونے پن میں تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا،
اور وہ بیٹوں میں ایسا کھولے گا جیسے تیز
گرم پانی کھولتا ہے، اور فرشتوں کو تکم ہوگا
کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے
بیچوں پہنچا کر لے جاؤ، پھر اس کے سر پر
نہایت تکلیف دینے والا جلتا ہوا پال جھونٹو۔

اور سورہ ابراہیم میں دوزخی آدمی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ :
وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِیْغُهُ ۖ
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ
اِس کو ایسا پانی پیئے کو دیا جائے گا جو کہ
پیپ لہو ہوگا، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ
کر کے پئے گا اور مگلت اس کو کہ آسان

مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ
 وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ
 غَلِيظٌ (سورۃ ابراہیم ص ۴۲) اور اس کو سخت عذاب کا سامنا ہو گا۔
 اور سورۃ نساء میں ارشاد ہے: —

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
 سَوْفَ نُصْلِيهِمْ سُلَّالًا
 كَلَمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
 بَلَّ لَنَّهُمْ جُؤَادُ الْيَرِّهَا
 لِيَذُرَ الْوَقْرَ الْعَذَابُ ۚ
 (سورۃ نساء)

جو لوگ ہماری آیتوں اور ہمارے حکموں کے
 منکر ہیں ہم اُن کو ضرور دوزخ کی آگ میں
 ڈالیں گے، جب اُن کی کھالیں جل جائیں
 جائیں گی اور پک جائیں گی تو ہم اُن کی
 جگہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ
 عذاب کا مزہ پوری طرح چکھیں۔

قرآن مجید کی سیکڑوں آیتوں میں دوزخ کے دردناک عذاب کی اس سے بہت
 زیادہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں یہاں ہم انہی چند آیتوں پر بس کرتے ہیں۔
 اب جنت اور دوزخ کے متعلق چند حدیثیں بھی سن لیجئے۔ —
 ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد ہے: —

”میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے (جنت میں) وہ وہ چیزیں
 تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، کسی کان نے سنا ہے
 اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔“
 بیشک! جنتیوں کو نفیس و لذیذ کھانے ملیں گے، جو پھل عطا فرمائے جائیں گے

اسی طرح پیے کی جو نہایت لطیف اور خوشگوار چیزیں ملیں گی اور پینے کے لئے جو اعلیٰ درجہ کے خوشنالیاس دئے جائیں گے اور جو عالیشان خوبصورت مکانات اور خوش منظر باغیچے عطا ہوں گے اور جنت کی جو حسین و جمیل حیریں دی جائیں گی اور ان کے سوا بھی لذت اور راحت اور نصفت و مسرت کے جو اور کمان عطا فرمائے جائیں گے جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا واقعہ یہی ہے کہ بس اللہ ہی اُن کو جانتا ہے، البتہ ہمارا اس سب پر ایمان ہے۔
 ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

”جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو کوئی بیماری تمہارے پاس نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو، تمہارے لئے اب موت نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو، اب تم بوڑھے ہونے والے نہیں، اب تم ہمیشہ عیش و راحت میں رہو، کوئی رنج و غم اب تمہارے پاس آنے والا نہیں، سب سے بڑی نعمت جو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ:۔

”جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن سے فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ جو نعمتیں تم کو دی گئیں اُن سے زائد کوئی اور چیز میں تمہیں عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے

خداوند! آپ نے ہمارے چہرے روشن کئے، ہم کو دوزخ سے
 نجات دی اور جنت عطا فرمائی (جس میں سب کچھ ہے
 اب ہم اور کیا مانگیں) — حضور فرماتے ہیں کہ: پھر
 پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور اُس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو
 بے پردہ دیکھیں گے — اور پھر جنت اور اس کی ساری
 نعمتیں جو اب تک اُن کو مل چکی تھیں اُن سب سے زیادہ
 پیاری نعمت اُن کے لئے یہ دیدارِ الہی کی نعمت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ سب نعمتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔
 ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت
 کے عیش و راحت اور دوزخ کے دکھ اور عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: —

”قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں
 سب سے زیادہ عیش و آرام اور ٹھاٹھ بانٹھ کے ساتھ رہا ہوگا
 لیکن اپنی بد بختی کی وجہ سے وہ دوزخ کا مستحق ہوگا، تو اُس کو
 دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دے کر فوراً نکال لیا جائے گا،
 پھر اُس سے پوچھا جائے گا کہ کبھی تو عیش و آرام میں بھی رہا تھا؟
 وہ کہے گا: — اے پروردگار! تیری قسم! میں نے کبھی کوئی آرام
 نہیں دیکھا۔ اور ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا
 جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفوں میں رہا ہوگا مگر وہ
 جنت کا مستحق ہوگا، پھر اسی طرح اُس کو بھی جنت کی ذرا

ہوا کیلا کر فوراً نکال لیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ تو
 کبھی کسی دُکھ اور تکلیف کی حالت میں رہا تھا؟ —
 وہ عرض کرے گا، نہیں میرے پروردگار! تیری قسم!
 مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی کوئی دُکھ
 نہیں دیکھا۔“

درحقیقت جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عیش و آرام کا انتظام فرمایا ہے کہ
 دنیا میں ساری عمر دکھوں اور تکلیفوں میں رہنے والا آدمی بھی ایک منٹ کے
 لئے جنت میں پہنچنے کے بعد اپنی عمر بھر کی تکلیفوں کو بالکل بھول جائے گا،
 اور دوزخ ایسا ہی عذاب کا گھر ہے کہ دنیا میں ساری عمر عیش و آرام سے
 رہنے والا آدمی بھی ایک منٹ دوزخ میں رہ کر بلکہ صرف اس کی گرم اللہ
 بدبودار لپٹ پا کر ہی محسوس کرے گا کہ اس نے کبھی عیش و آرام کا منہ
 نہیں دیکھا۔

دوزخ کے عذاب کی سختی کا اندازہ بس اسی ایک حدیث سے
 کیا جاسکتا ہے۔ جنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، —
 ”دوزخ میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا وہ یہ ہوگا
 کہ اُس کے پاؤں کی جوتیاں آگ کی ہوں گی، جن کے
 اثر سے اُس کا دماغ اس طرح گھولے گا جس طرح چوڑھے پر
 رکھی انڈی پکا کرتی ہے۔“

دوزخوں کو کھانے پینے کے لئے جو کچھ دیا جائے گا اُس کا کچھ ذکر ابھی ابھی

قرآن شریف کی آیتوں میں گزر چکا ہے۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں
 دُور حدیثیں بھی سن لیجئے۔۔۔۔۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا:۔۔۔۔۔

”جہنمیوں کو جو بدبو دار پیپ (غشاق) پینی پڑے گی، اگر
 اُس کا ایک سڈول بھر کے دنیا میں بہا دیا جائے، تو ساری
 دنیا اُس کی بدبو سے بھر جائے“

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس زقوم کا ذکر
 کرتے ہوئے جو دوزخیوں کو کھانا ہوگا ارشاد فرمایا:۔۔۔۔۔

”اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپک جائے تو
 ساری دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب خراب ہو جائیں
 پھر سوچو کہ اُس پر کیا گزرنے لگی جس کو یہی زقوم کھانا پڑے گا“

اے اللہ! تو ہم کو اہل ایمان والوں کو دوزخ کے ہر چھوٹے
 بڑے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔

بھائیو! بزدخ اور قیامت اور دوزخ اور جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ
 کی کتاب قرآن پاک نے اور اُس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جو کچھ ہم کو بتلایا ہے (جس میں سے کچھ یہاں ان دُور حدیثوں میں ہم نے ذکر کیا)
 اس میں ذہرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ قسم اللہ پاک کی یہ سب بالکل اسی طرح
 ہیں، اور مرنے کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔

قرآن و حدیث میں قیامت اور جنت و دوزخ کا ذکر اتنی تفصیل سے
اور سیکڑوں بار اسی لئے کیا گیا ہے کہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچنے کی اور جنت
حاصل کرنے کی کوشش سے غافل نہ ہوں۔

بھائیو! یہ دنیا چند روزہ ہے ایک نہ ایک دن ہم سب کو یقیناً مرنا
ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب
دینے کے لئے اللہ کے سامنے یقیناً کھڑا ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد
ہمارا مستقل اور دائمی ٹھکانا یا جنت میں ہو گا یا دوزخ میں۔

ابھی وقت ہے کہ پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اور آئندہ کے لئے
اپنی زندگی کو درست کر کے دوزخ سے بچنے کی اور جنت حاصل کرنے کی
فکراور کوشش کر لیں۔

اگر خدا نخواستہ زندگی یوں ہی غفلت میں گزر گئی، تو مرنے کے بعد
حسرت اور دوزخ کے عذاب کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ
إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنَعُوذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ۔

ستر ہواں سبق ذکر اللہ

چونکہ اسلام کی تعلیم ادا اس کا مطالبہ یہ ہے (بلکہ کہنا چاہیے کہ اسلام درحقیقت نام ہی اس کا ہے) کہ اللہ کے بندے اپنی پوری زندگی احکامِ الہی کے ماتحت گزاریں اور ہر حال اور ہر معاملہ میں وہ اللہ کی فرمانبرداری کریں، اور چونکہ یہ بات کامل طور پر جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ بندہ کو ہر وقت اللہ کا خیال رہے، ادا اُس کے دل میں اللہ کی عظمت و محبت پوری طرح بیٹھ جائے، اس لئے اسلام کی ایک خاص تعلیم یہ ہے کہ بندے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں اور اُس کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثناء سے اپنی زبانیں تر رکھیں، دل میں اللہ کی محبت و عظمت پیدا کرنے کا یہ ایک خاص ذریعہ اور آزمودہ نسخہ ہے۔۔۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ آدمی جس کسی کی عظمت و کمال کے خیال میں ہر وقت ڈوبا رہے اور جس کے حسن و جمال کے گیت و نغمات گاتا رہے گا اُس کے دل میں اُسکی محبت و عظمت ضرور پیدا ہو جائے گی اور برابر ترقی کرتی رہے گی۔

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکر کی کثرت عشق و محبت کے چرخ کو

روشن بھی کرتی ہے اور اُس کے شعلے کو بھڑکاتی بھی ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ کامل اطاعت و بندگی کی وہ زندگی جس کا نام اسلام ہے وہ صرف جنت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، صرف جنت ہی وہ چیز ہے جو محبت صادق کو محبوب کا کامل مطیع اور فرمانبردار بنادیتی ہے۔ — ع

عاشقی چھیت جگو بندہ جاناں بودن

اس نے قرآن پاک میں اللہ کے ذکر کی کثرت کی بڑی سخت تاکید فرمائی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تفصیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ — مثلاً سورۃ احزاب میں ارشاد ہے: —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ
ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحْوا بِحَمْدِهِ
وَأَصْلِحُوا (احزاب - ۶۴) صبح و شام

اور سورۃ جمعہ میں ارشاد ہوا ہے: —

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ (سورۃ جمعہ - ۲۴) تم فلاں پاؤ۔

خاص کر وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مشغول اور منہمک ہو کر یا ان کے نشہ میں مست ہو کر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔

ایک مال و دولت — ام

دوسرے بیوی بچے۔

اس نے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر صراحتہ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔

سُورَةُ مَعٰفِقُوْنَ مِیْن اَرْشَادِ هِیْ : —————

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُكُمُ
أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ
فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور
تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں
اور ہمایا کریں گے وہی ٹوٹے اور گھلٹے
میں رہنے والے ہوں گے۔

اسلام میں پانچ وقت نماز فرض ہے اور وہ بلاشبہ اللہ کا ذکر ہے، بلکہ
اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے، لیکن کسی ایمان والے کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف نماز کے
ذکر کو کافی سمجھے اور نماز کے باہر اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے بالکل بے فکر و غافل رہے،
بلکہ اسلام کا صاف حکم یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی تم جس حال میں ہو اللہ سے
غافل نہ رہو۔ ————— سُورَةُ نِّسَاء مِیْن اَرْشَادِ هِیْ : —————

فَلَمَّا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا لِلَّهِ
يَوْمًا مَّا رَعَوْا عَلٰی جُنُوبِكُمْ ۝

اور جب تم پڑھ چکو نماز، تو یاد کرو اللہ
کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔

حتیٰ کہ جو لوگ زاہد خدا میں جہاد کے لئے نکلے ہوئے ہوں انہیں بھی تاکید
کے ساتھ ملکہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، بلکہ کثرت سے اس کا ذکر کریں۔
سُورَةُ الْاِنْفَالِ مِیْن اَرْشَادِ هِیْ : —————

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ

اے ایمان والو! جب تمہارا مقابلہ ہو کسی

سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسطرح اپنے مقررہ وقت پر نماز فرض ہے اُسی طرح ہر وقت اللہ کی یاد
میں رہنا بھی فرض ہے، بلکہ مقصد صریح یہ ہے کہ مومن کو اللہ سے غافل نہ رہنا چاہیے ۝

فَإِذْ تَبَثُّوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
 نوح سے، تو مضبوطی سے جم جاؤ، اور اللہ کو
 بہت یاد کرنا کہ تم کامیاب با مراد ہو جاؤ۔
 اس آیت سے بھی معلوم ہوا، اور اوپر سورہ جمعہ کی جو آیت نقل ہو چکی
 ہے (وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) اُس سے بھی معلوم ہوا تھا کہ ایمان
 والوں کی فلاح و کامیابی میں ذکر اللہ کی کثرت کو خاص دخل ہے۔ اور سورہ
 منافقون کی جو آیت اوپر نقل ہوئی اُس سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے
 ذکر سے غافل رہنے والے نامراد اور خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور سورہ
 رعد کی ایک آیت میں اللہ کے ذکر کی ایک خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس
 چین اصالینان حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہے: —

الَّذِينَ كُفِرُوا بِاللَّهِ تَطْمَئِنُّ
 الْقُلُوبُ ۝
 یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے چین پاتے ہیں
 (یعنی ایمان والی رو میں)

قرآن مجید کی ان آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند
 حدیثیں بھی سن لیجئے۔ — ایک حدیث میں ہے: —
 "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ
 قیامت کے دن کون لوگ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ
 اونچے درجوں پر ہوں گے؟ — آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ کا
 ذکر کرنے والے خواہ مرد ہوں یا عورتیں۔"

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

”اللہ کو یاد کرنا والے کی مثال“ اور یاد نہ کرنے والے کی مثال
زندہ اور مردہ کی سی ہے (یعنی یاد کرنے والا زندہ ہے اور
نہ یاد کرنے والا مردہ، بلکہ مردار ہے)۔

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کرتے تھے کہ: —

”ہر چیز کے لئے کوئی میقل ہوتا ہے اور دلوں کا میقل اللہ کا
ذکر ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں کوئی چیز بھی
اللہ کے ذکر سے زیادہ مؤثر نہیں۔“

ذکر کی حقیقت: —

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ
آدمی اللہ سے غافل نہ ہو، وہ جس حال اور جس مشغلہ میں ہو اس کو اللہ کا اور
اس کے احکام کا خیال ہو، اس کے لئے اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اور
ہر حال میں وہ زبان سے بھی ذکر کرے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے جن بندوں
کا یہ حال ہوتا ہے ان کی زبانیں بھی ذکر اللہ سے تر رہتی ہیں اور یہ حال (کہ
ہر وقت اللہ کا اور اس کے حکموں کا خیال رہے اور غفلت نہ ہونے پائے) عموماً
انہیں بندگانِ خدا کا ہوتا ہے جو زبانی ذکر کی کثرت کے ذریعہ دل و دماغ میں یاد

اور دھیان کی مستقل کیفیت پیدا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے قلبی تعلق کو بڑھاتے ہیں، اس لئے ذکر لسانی (یعنی زبانی ذکر) کی کثرت بہر حال ضروری ہے، اس زمانہ کے بعض پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سخت غلط فہمی ہے کہ وہ زبان سے اللہ کے ذکر کی کثرت کو ایک بے فائدہ عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صراحتاً اس کا حکم ہے، اور حضور نے اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ: —

”ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا۔

یا رسول اللہ! اسلام کے احکام بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں؟ —

حضور نے فرمایا: — لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے گی)

ایک حدیث قدسی میں ہے، جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ: —

”حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، اور

میرے ذکر سے اُس کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے تو میں اُس کے

ساتھ ہوتا ہوں!“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے

خاص خاص اذکار

جو آیتیں اور حدیثیں اب تک مذکور ہوئیں ان سے اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو چکی، اور اوپر یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی اور بڑھتی ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کئے ہوئے اور پسند فرمائے ہوئے ذکر کے خاص خاص کلمے معلوم کر لینا چاہئیں۔

افضل الذکر: ————— حضرت جابرؓ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

”سب ذکر میں افضل لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کا ذکر ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

”جب کوئی بندہ دل کے پورے اخلاص سے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہتا ہے، تو اس کلمہ کے لئے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ سیدہ عرش تک پہنچتا ہے

بشرطیکہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے؛

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ۔

”ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا

مجھے کوئی چیز بتائی جائے جس کے ذریعہ میں آپکا ذکر کیا کروں
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے
 ذریعہ میرا ذکر کیا کرو۔ حضرت موسیٰؑ نے عرض کیا کہ: یہ ذکر تو
 سب ہی کرتے ہیں، میں کوئی خاص کلمہ معلوم کرنا چاہتا ہوں
 ارشاد ہوا کہ: اے موسیٰؑ! اگر ساتوں آسمان اور سب آسمانی
 مخلوق اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں
 اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے میں تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 والا پلڑا ہی ٹھیک جاتے گا۔

درحقیقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شان ایسی ہی ہے، مگر لوگ اس کو صرف
 ایک ہلکا سا لفظ سمجھتے ہیں۔ اس عاجز نے اللہ کے ایک مخلص اور صادق
 بندے سے سنا، ایک خاص حالت میں اس ناچیز سی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ:

”اگر کوئی شخص جس کے قبضے میں دنیا کے خزانے ہوں، تجھ سے
 یہ کہے کہ یہ سارے خزانے تم لے لو، اور اپنا کہا ہوا ایک دنہ کا
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس کے بدلے میں دے دو، تو یہ فقیر

اس پر راضی نہ ہوگا۔“

کوئی نادان نہ سمجھے شاید اس کو مبالغہ آمیز دعویٰ سمجھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ:
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اللہ کے نزدیک جو عظمت اور جو قدر و قیمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ
 اپنے کسی بندے کو اسکا سچا یقین نصیب فرمادیں۔ تو اسکا حال یہی ہوگا کہ وہ سارا
 دنیا کے خزانوں کے بدلے میں ایک قلعہ کا بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دینے پر راضی نہ ہوگا۔

کلمہ تجید ————— حضرت سرہ بن جذبہ سے روایت ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

معرب باتوں میں انضباط اور صبر کلموں میں انضباط کلمے
 یہ چار ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 یہ کلمے سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ مجھے اس پوری دنیا سے زیادہ محبوب
 ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔

درحقیقت یہ کلمہ بہت ہی جامع کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ثناء و صفت کے
 سب پہلو اس میں آجاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں اللہ اکبر کے بعد
 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بھی آیا ہے — ہمارے ایک مخدوم بزرگ
 اس کلمہ کی مختصر تشریح یوں فرمایا کرتے تھے کہ —

”سُبْحَانَ اللَّهِ“ پاک ہے اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے۔

اور اُن تمام چیزوں سے جو اُس کی شان کے مناسب نہیں۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور ساری خوبیاں اور کمال کی سب صفتیں

اس میں موجود ہیں، لہذا سب تعریفیں اسی کیلئے ہیں (الحمد للہ)

اور جب اُس کی شان یہ ہے کہ ہر نامناسب بات سے وہ

پاک ہے اور خوبیاں اور کمالات سب اُس میں موجود ہیں

تو پھر ہی ہمارا معبود و مطلوب ہے۔

۱۵۰
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " ہم اُس کے اور بس اُسی کے عاجز اور
 ناچیز بندے ہیں اور وہ بہت ہی بُرا ہے —
 "اللَّهُ أَكْبَرُ" ہم کسی طرح اُس کی بندگی کا حق ادا نہیں
 کر سکتے، اور اُس کی عالی بارگاہ تک ہماری رسائی نہیں
 ہو سکتی مگر یہ کہ وہی ہماری مدد فرمائے۔
 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

تسبیحاتِ فاطمہؑ : —

مشہور حدیث ہے کہ : —

"حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کل کام کاج خود
 کرتی تھیں، حتیٰ کہ خود ہی پانی نہر کر لاتی تھیں اور خود ہی چکی
 پیستی تھیں۔ ایک دفعہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
 درخواست کی کہ ان کاموں کے لئے انھیں کوئی خادم دے دیا
 جائے، تو حضورؐ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں خادم سے اچھی
 چیز بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اوسوئے وقت
 ۳۳ دفعہ سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ دفعہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اور ۳۴ دفعہ
 اللَّهُ أَكْبَرُ کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لئے خادم سے بدرجہا بہتر ہے"

ایک دوسری حدیث میں ان کلمات کی فضیلت اور خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ۔
 "جو شخص ہر نماز کے بعد ۳۳ دفعہ سُبْحَانَ اللَّهِ، ۳۳ دفعہ
 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳ دفعہ اللَّهُ أَكْبَرُ پڑھا کرے، اور آخر میں

ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا کرے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اس کی سب خطائیں مٹان
ہو جائیں گی، اگرچہ سمندر کے جھاکے برابر کیوں نہ ہوں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ————— حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو شخص صبح شام سو سو دفعہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
پڑھ لیا کرے، تو قیامت میں کوئی شخص اس سے زیادہ ثواب
کا سامان لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے یہی
عمل کیا ہو یا اس سے بھی زیادہ کیا ہو۔“

اور حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: —————

”دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے، میزانِ عمل میں بہت بھاری
اور اللہ کو بہت پیارے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“

اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر اللہ کے اور بھی بہت کلمے مروی ہیں،
لیکن ہم نے جو چند کلمے اوپر نقل کئے ہیں اگر اللہ کا کوئی بندہ ان ہی کو یا ان میں
سے بعض ہی کو اپنا دروینا لے تو کافی ہے۔

ذکر کے سلسلہ میں ایک بات اور بھی خاص طور سے قابلِ لحاظ ہے اور وہ یہ

کہ جہاں تک آخرت کے اجر و ثواب کا تعلق ہے اُس کیلئے کوئی خاص قاعدہ اور
 ضابطہ نہیں ہے اللہ کے جو بندے ذکر کا جو کل بھی اخلاص سے اور ثواب کی نیت
 سے جس وقت اور جس مقدار میں پڑھیں گے انشاء اللہ وہ اس کے پورے
 اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن حضراتِ مشائخِ دل میں کسی خاص کیفیت
 کے پیدا کرنے کے لئے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کیلئے یا دل میں حضوری
 اور بیداری کی کیفیت پیدا کرنے کے لئے یا خاص مدحانی اور قلبی مرض کے
 علاج کے لئے خاص خاص طریقوں سے جو ذکر بتلاتے ہیں اُس میں اس تعداد
 اور طریقے کی پابندی ضروری ہے جو وہ بتلائیں، کیونکہ جس مقصد سے وہ ذکر
 کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے، اس کی موٹی سی مثال
 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرت ثواب حاصل کرنے کے لئے اَلْحَمْدُ شریف
 یا قرآن شریف کی کسی اور سُودت کی تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے
 کہ وہ ایک دفعہ صبح کو تلاوت کرے ایک دفعہ دوپہر کو، ایک دفعہ ظہر کے وقت
 اور ایک دفعہ شام کو، اور اسی طرح دو چار دفعہ رات میں، لیکن اگر وہ اس
 سودت کو حفظ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو مسلسل بلا کسی وقفہ کے بیسوں دفعہ
 ایک ہی نشست میں پڑھنا پڑے گا، اسکے بغیر وہ یاد نہیں کر سکے گا۔ بس یہی فرق
 ہے اس عام ذکر میں جو ثواب کیلئے کیا جاتا ہے اور اُس خاص ذکر میں جو حضراتِ
 مشائخِ اہل سلوک کے لئے بطور علاج اور تدبیر کے تجویز کرتے ہیں۔

بہت سے لوگوں کو ذکر کی ان قسموں کا فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے
 علی اللہ تعالیٰ الجہنمیں ہوتی ہیں اس لئے یہ مختصر بات یہاں عرض کر دی گئی۔

قرآن پاک کی تلاوت

قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔
ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

اس آجکل کے بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات کا خیال ہے، اور وہ بڑے زور سے اسکی اشاعت کرتے ہیں کہ معنی مفہوم سمجھے بغیر قرآن شریف کی تلاوت بالکل فضول ہے۔ یہ بجا ہے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح قانون یا اخلاق کی دوسری کتابیں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک کتاب قرآن شریف بھی ہے اور جیسے کسی قانونی یا اخلاقی کتاب کو اسکے نہ سمجھنے والے کا پڑھنا بالکل فضول اور لایعنی فعل ہے، اسی طرح ان لوگوں کا تلاوت کرنا بھی ایک فعل عبث ہے جو قرآن کے معنی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دوسری کتابوں سے مختلف اللہ کی اس مقدس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی کتاب ہے۔ اسلئے ادب اور عظمت کے ساتھ اسکی تلاوت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و عبادت کے تعلق کو ظاہر کرنا اور ایک عمل ہے اسلئے یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد صرف سمجھنا ہی ہوتا تو ایک ایک نماز میں چار چار دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا کیونکہ معنی اور مطلب سمجھنے کیلئے تو ایک دفعہ کی تلاوت کافی ہوتی ہر طرح کی غلط فہمیاں صاف اُن لوگوں کو ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے حاکموں کی طرح کا بس ایک حاکم سمجھتے ہیں اور اسکی شان و عظمت و معبودیت سے نا آشنا ہیں یا یوں سمجھتے کہ جنہوں نے صرف دماغ سے خدا کو جانا اور انا ہے اور اسی سے ماننا بھی انہیں پوری طرح حاصل نہیں ہوا ہے۔ اسکے ساتھ یہ بھی ملحوظ ہے کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے معنی ہدایت و نصیحت وہ سمجھنے ہی پر موقوف ہے اسلئے اسکو سمجھنا اور تدبر و تفکر کے نشا کی تلاوت کرنا یہ سعادت کا اعلیٰ درجہ اور اونچا مقام ہے، یہی اس مسئلہ میں نقطہ اعتدال اور قول حق ہے۔

وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں کے مقابلے میں
 ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اُس کی مخلوق پر۔
 ایک دوسری حدیث میں ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: —
 "جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پیسے تو اُس کے لئے ایک
 نیکی ہے اور اُس ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں کے برابر ہے۔
 پھر فرمایا: میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ (الح) ایک حرف ہے،
 بلکہ اس کا آلف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے،
 اور خم تیسرا حرف ہے۔"

ایک اور حدیث میں ہے، جو حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا: —
 "لوگو! قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن قرآن اُن لوگوں
 کی شفاعت کریگا جو قرآن والے ہوں گے۔"

ذکر کے متعلق چند آخری باتیں!

①

ذکر کرتے کرتے جن اللہ کے بندوں کے دل میں ذکر بس گیا ہے اور انکی زندگی کا جز بن گیا ہے، انہیں تو ذکر کے لئے کسی خاص پابندی اور اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے عوام اگر ذکر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانا اور ذکر کے برکات و ثمرات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے ذکر کی کچھ تعداد اور اس کا وقت مقرر کر لیں اور بہتر یہ ہے کہ کلمات ذکر کے انتخاب میں کسی صاحب ذکر سے مشورہ لے لیں، یا مذکورہ بالا کلمات ذکر میں جس ذکر سے اپنی طبیعت کو زیادہ مناسبت ہو اُس کو مقرر کر لیں۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کیلئے بھی وقت مقرر کر لیں۔

②

جہاں تک ممکن ہو جس کلمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اُس کے معنی کا بھی دھیان رکھا جائے اور اللہ کی غفلت اور محبت کے شور کے ساتھ ذکر کیا جائے، اور اس پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اور میرے ساتھ ہیں اور میرے ہر لفظ کو سن رہے ہیں۔

③

ذکر کے لئے وضو شرط نہیں ہے، اس لئے وضو نہ ہونے کی حالت میں

بھی بے تکلف ذکر کیا جاسکتا ہے، انشاء اللہ جس ثواب کا وعدہ ہے وہ پورا پورا ملے گا، لیکن وضو کے ساتھ ذکر کی تاثیر اور نورانیت بہت بڑھ جاتی ہے۔

(۷)

اوپر بتایا جا چکا ہے کہ ذکر کے تمام کلمات میں کلمہ تجید (میرا کلمہ)
 مَسْبُحَاتُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بہت
 جامع ہے، اگر اس کو اپنا ورد بنالیا جائے تو اس میں سب کچھ ہے اور اپنے
 اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام طالبین کو مستقل ورد کیلئے یہی کلمہ اور اسکے
 ساتھ استغفار اور درود شریف بتلاتے ہیں (استغفار اور درود شریف کا
 بیان ابھی ایک سبق کے بعد آ رہا ہے)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اُسکے ذکر سے ہمارے قلوب مہرور
 اور ہماری زبانیں تر رہیں اور اُس کے انوار و آثار اور برکات و ثمرات
 ہمیں نصیب ہوں۔

ہمارا شغل ہو راتوں کو رہنا یا ودلبر میں
 ہماری غینہ ہو جو خیال یار ہو جانا

اٹھارواں سبق

”دُعا“

جب یہ بات یقینی ہے اور مان ہوئی ہے کہ اس دنیا کا سارا کارخانہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے تو ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سے دُعا کرنا بالکل فطری بات ہے، اسی لئے ہر مذہب کے ماننے والے اپنی ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس کی خاص طور سے تعلیم اور تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے:۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ

اور فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ مجھے
دُعا کرو، میں قبول کروں گا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:۔

قُلْ مَا يَدْعُوا مِنْ دُونِي
لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ ۖ

کہہ دو کیا پروردگاری میرے رب کو
اگر نہ ہوں تمہاری دُعائیں۔

پھر دُعا کے حکم کے ساتھ یہی الہینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، وہ ان کی دُعاؤں کو مستنا اور قبول کرتا ہے۔

ارشاد ہے:۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي

اور اے رسول! جب تم سے میرے بندے

عَبَّيْ فَرَاتِي قَرِيبًا ۝ میرے متعلق پوچھیں تو (انھیں بتاؤ) کہ
 اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ ۝ میں اُن سے قریب ہوں، پکارنے والا
 اِذَا دَعَاكَ ۝ جب مجھے پکارے تو میں اسکی پکار سنتا ہوں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتلایا ہے کہ اپنی ضرورتوں
 کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور دعا کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، بلکہ عبادت کی
 رُوح اور اس کا مغز ہے۔ ————— چنانچہ
 حدیث شریف میں ہے کہ: —————

”دُعَا عِبَادَتِہٖ“ (اور ایک روایت میں ہے کہ دُعَا
 عِبَادَتِہٖ کا مغز اور جوہر ہے)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”اللہ کے یہاں دُعَا سے زیادہ کسی چیز کا درجہ نہیں“

اور اسی نے اللہ تعالیٰ اُس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں اُس سے
 نہ مانگے۔ ————— چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ: —————

”اللہ تعالیٰ اُس بندے پر ناراض ہوتا ہے جو اپنی حاجتیں
 ضرورتیں اُس سے نہیں مانگتا“

سُبْحَانَ اللہ! دنیا میں کوئی آدمی اگر اپنے کسی گہرے دوست سے یا
 اپنے کسی عزیز قریب سے بھی بار بار اپنی ضرورتوں کا سوال کرے تو وہ اُس سے
 تنگ آکر خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ
 وہ نہ ملنے پر خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ ————— ایک اور حدیث میں ہے کہ:

”جس شخص کے لئے دُعا کے دروازے کھل گئے (یعنی اللہ کی طرف سے جس کو دعا کی توفیق ملی اور اصلی دُعا کرنا جسے نصیب ہو گیا) تو اُس کے لئے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔“

بہر حال کسی ضرورت اور مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جملہ اس کو حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہے اسی طرح وہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت ماضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ شان ہر دُعا کی ہے خواہ وہ کسی دینی مقصد کے لئے کی جائے یا کسی دنیاوی ضرورت کے لئے، مگر شرط یہ ہے کہ کسی بُرے اور ناجائز کام کے لئے نہ ہو، ناجائز کام کے لئے دُعا کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔

یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دُعا جس قدر دل کی گہرائی سے اور اپنے کو جس قدر عاجز اور بے بس سمجھ کر اور اللہ کی قدرت اور رحمت کے جتنے یقین کے ساتھ کی جائے گی اسی قدر اُس کے قبول ہونے کی زیادہ اُمید ہوگی۔ جو دُعا دل سے نہ کی جائے بلکہ رسمی طور پر صرف زبان سے کی جائے، وہ دراصل دُعا ہی نہیں ہوتی۔ — حدیث شریف میں ہے کہ: —
”اللہ تعالیٰ وہ دُعا قبول نہیں کرتا جو دل کی غفلت کے ساتھ کی جائے۔“

اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کی دُعا سنتا ہے لیکن حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے

کہ بعض خاص وقتوں میں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ مثلاً فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں یا روزہ کے افطار کے وقت یا ایسے ہی کسی اور نیک کام کے بعد، یا سفر کی حالت میں خاص کر جب سفر دین کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے ہو۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے کے لئے آدمی کا دلی ہونا یا مستحق ہونا شرط نہیں ہے، اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ کے نیک و مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ عام لوگوں اور گنہگاروں کی دعائیں مستحق ہی نہ جاتی ہوں، اس لئے کسی کو یہ خیال کر کے دعا چھوڑنی نہ چاہیے کہ ہم گنہگاروں کی دعا سے کیا ہوگا۔ اللہ رحیم و کریم بطرح اپنے گنہگار بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے اسی طرح ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اسلئے اللہ سے دعا سب کو کرنا چاہیے۔ ابھی بتلایا جا چکا ہے کہ دعا مستقل عبادت بھی ہے، اس لئے دعا کرنے والے کو ثواب تو بہر حال ملے گا۔

اور اگر چند دفعہ دعا کرنے سے مقصد حاصل نہ ہو تو بھی مایوس اور ناامید ہو کر دعا چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کا پابند نہیں ہے، کبھی کبھی اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ دعا دیر سے قبول کی جائے اور بندے کا بہتری بھی اسی میں ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنی نادانی کی وجہ سے اسکو جانتا نہیں اس لئے جلد بازی کرتا ہے اور مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔

الغرض بندے کو چاہیے کہ اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہی رہے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس دن اور کس گھڑی سن لے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ :-
 ”دعا ضائع اور بیکار کبھی نہیں جاتی، لیکن اُس کے قبول ہونے
 کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس
 چیز کی دعا کرتا ہے اُس کو وہی مل جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز دینا بہتر نہیں سمجھتے، اس لئے
 وہ تو ملتی نہیں، لیکن اُس کے بدلے کوئی اور نعمت اس کو دے دی
 جاتی ہے، یا کوئی آنے والی بلا اور مصیبت مٹال دی جاتی ہے،
 یا اس دعا کو اُس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے (لیکن
 چونکہ بندے کو اس راز کی خبر نہیں ہوتی اس لئے وہ سمجھتا ہے
 کہ میری دعا بیکار گئی) اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو
 آخرت کے لئے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یعنی بندہ جس مقصد کیلئے
 دعا کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو نہیں دیتا
 لیکن اس کی اس دعا کے بدلہ آخرت کا بہت بڑا ثواب
 اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ، —————

”بعض لوگ جن کی بہت سی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی
 تھیں، جب آخرت میں پہنچ کر اپنی ان دعاؤں کے بدلے
 میں ملے ہوئے ثواب اور نعمتوں کے ذخیرے دیکھیں گے تو حسرت
 سے کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی

ہوتی، اور سب کا بدلہ نہیں نہیں ملتا۔
 بہر حال اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر بندے کو اللہ کی قدرت اور
 اس کی شان کریمی پر پورا یقین رکھتے ہوئے قبولیت کی پوری امید اور بھروسہ
 کے ساتھ اپنی ہر ضرورت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور بالکل
 یقین رکھنا چاہیے کہ دعا ہرگز ضائع نہیں جائے گی۔

جہاں تک بن پڑے دعا ایسے اچھے الفاظ میں کرنی چاہیے جن سے
 اپنی عاجزی و بیچارگی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ظاہر ہو۔
 قرآن شریف میں ہیں بہت سی دعائیں بتلائی گئی ہیں اور ان کے علاوہ
 حدیثوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکڑوں دعائیں آئی ہیں،
 سب اچھی دعائیں قرآن و حدیث کی یہی دعائیں ہیں۔ ان میں سے
 چالیس مختصر اور جامع دعائیں اس کتاب کے آخر میں بھی درج ہیں۔

انیسواں سبق

درود شریف

درود شریف بھی دراصل ایک دعا ہے جو ہم بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔۔۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے آپ نے سخت سے سخت مصیبتیں اٹھا کر اللہ کی ہدایت ہم بندوں تک پہنچائی، اگر آپ اللہ کے راستے میں تکلیفیں نہ اٹھاتے تو دین کی روشنی ہم تک نہ پہنچ سکتی اور ہم کفر و شرک کے اندھیرے میں پڑے رہ جاتے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جاتے۔

انفرض دین اور ایمان کی دولت چونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے بعد حضور ہی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔۔۔ ہم آپ کے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے بس زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے دعا کریں، اور اس طرح اپنی نیاز مندی اور شکر گزاری کا ثبوت دیں۔

ہماری طرف سے حضور کی شان کے لائق دعا یہی ہو سکتی ہے کہ:۔۔۔
”اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور آپ کے دے زیادہ سے زیادہ بلند کرے۔۔۔ بس اسی قسم کی دعا کو درود کہتے ہیں“

قرآن شریف میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑے عجیب انداز میں
ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے — ارشاد ہے: —

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں
نبی پر۔ اے ایمان والو! تم ان پر سلام بھیجو
اور سلام عرض کرو۔

اس آیت میں پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا خود
اعزاز و اکرام کرتا ہے اور ان پر رحمت و شفقت فرماتا ہے اور اس کے فرشتوں
کا بھی بڑا و آپ کے ساتھ ہی ہے، کہ وہ آپ کی تعظیم و تحريم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
سے آپ کے لئے رحمت کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایمان والوں
کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں نازل کرنے کی استدعا کرو
اور ان پر سلام بھیجو، گویا حکم دینے سے پہلے ہی ہم کو بتلایا گیا ہے کہ جس کام کا تم کو
حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خصوصیت سے محبوب اور فرشتوں کا خاص
شفلہ ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کون مسلمان ہوگا جو اس کو اپنا وظیفہ
نہ بنائے۔

درد شریف کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں جن میں سے
دو چار یہاں بھی درج کی جاتی ہیں — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: —
”جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ
رحمتیں نازل کرتا ہے“

ایک اور روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ: —
 اُسکی دس خطائیں بھی معاف کی جاتی ہیں اور دس درجے
 بھی بلند کر دئے جاتے ہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضورؐ نے ارشاد فرمایا: —
 ”اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جن کا خاص کام یہی ہے کہ وہ
 زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میرا جو امتی مجھ پر صلوٰۃ و سلام
 بھیجے وہ اُس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔“

سبحان اللہ! کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارا صلوٰۃ و سلام فرشتوں کے ذریعہ حضورؐ
 کو پہنچتا ہے اور اس پہانے ہمارا ذکر دہاں ہو جاتا ہے۔ ع
 کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

ایک اور حدیث میں ہے، حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ: —
 ”قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ ہو گا جو
 مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہو گا۔“

ایک اور حدیث میں ہے، حضورؐ نے فرمایا: —
 ”وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ اُس
 وقت بھی مجھ پر درود نہ بھیجے؟“

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ: —
 ”اُس شخص کی ناک خاک آلود ہو (یعنی وہ ذلیل ہو) جس کے
 سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ہم پر حضور
کا بہت بڑا حق ہے اور ہماری اعلیٰ درجے کی سعادت اور نیک منتی ہے اور
دنیا و آخرت میں ہمارے نئے بیشمار رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔
دروود کے الفاظ: —

بعض صحابہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ: ”ہم حضور
درود کس طرح بھیجیں؟“ تو حضور نے ان کو ”درود ابراہیمی“ تعلیم فرمایا جو
ناز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کتاب کے دوسرے سبق میں ناز کے بیان میں
گزر بھی چکا ہے۔

اُسی کے قریب قریب اور اس سے کچھ مختصر لیک اور درود شریف
بھی حضور نے تعلیم فرمایا ہے، اُس کے الفاظ حدیث میں یہ ہیں: —
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ لے میرے اشرافی اُمّی حضرت محمد پر
النَّبِيِّ الْأَقْبَى وَآزْوَاجِهِ اور آپکی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر
أَقْبَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ کی نسل اور آپ کے گھر والوں پر
وَذَرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ رشتہیں نازل کر جیسے کہ تو نے رحمتیں نازل
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ کیں حضرت ابراہیمؑ کے گھرانے پر تو لائق
إِنَّكَ خَيْرُ مُجِيبٍ حمد ہے، صاحبِ مجد ہے۔

جب بھی ہم حضور کا نام نامی لیں اور آپ کا ذکر کریں یا دوسرے سے
سنیں تو آپ پر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے اور ایسے موقع کے لئے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کافی ہے۔

درویش شریف بطور معمول و وظیفہ : —

بعض خاص ذوق اور ہمت رکھنے والے بندے تو روزانہ کئی کئی
ہزار بار درود شریف کا معمول رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے کم ہمت اگر صبح شام
ادب اور محبت کے ساتھ صرف سو سو مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، تو
انشاء اللہ اتنا کچھ پائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حال
ایسی شفقتیں ہوں گی کہ اس دنیا میں ان کا کوئی اعزازہ نہیں کر سکتا۔

جو حضرات

مختصر درود شریف پڑھنا چاہیں وہ مختصر درود
یاد کر لیں!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
اے اللہ انبی اُمّی حضرت محمد پر اور ان کے گھروالوں پر رحمتیں نازل فرما۔

۱۸۸
بیسواں سبق

توبہ و استغفار

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس واسطے بھیجا اور اپنی کتابیں
اس لئے نازل فرمائیں کہ انسانوں کو اپنا بڑا سجلا اور گناہ ثواب سب معلوم ہو جائے
اور وہ بُری باتوں اور گناہ کے کاموں سے بچیں اور نیکی اور ثواب کے راستہ پر چل کر
اللہ کی رضا مندی اور مرنے کے بعد والی زندگی، یعنی آخرت میں نجات حاصل
کریں۔۔۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں رسولوں اور اُس کی نازل کی ہوئی
کتابوں کو نہیں مانا، اور ایمان نہیں لائے، اُن کا معاملہ توبہ ہے کہ ان کی پوری
زندگی گویا بغاوت اور نافرمانی کی زندگی ہے، اور اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت
سے وہ بالکل بے تعلق ہیں، اس لئے جب تک وہ اُس کے بھیجے ہوئے نبیوں،
رسولوں پر اور اُس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور تمام اس آخری زمانہ کے
آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی لائی ہوئی حُسد اکی آسمانی
کتاب قرآن مجید پر ایمان نہ لائیں، اور اُس کی ہدایت کو تسلیم نہ کریں، وہ اللہ کی
رضا مندی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکتے،
کیونکہ اللہ کا اور اس کے نبیوں اور اس کی کتابوں کا انکار ایسا جرم نہیں جو قابل
معافی ہو۔ اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں اس بات کا بہت صاف
صاف اعلان کیا ہے، ہر حال کفر اور شرک والوں کی نجات کے لئے ضروری
ہے کہ وہ سب سے پہلے شرک و کفر سے توبہ کریں۔ اور ایمان و توحید کو اپنا

اصول بتائیں، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔

لیکن جو لوگ نبیوں، رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کی ہدایت پر چلنے کا اقرار اور ارادہ کر لیتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی شیطان کے بہکاتے سے، یا اپنے نفس کی بڑی خواہش سے گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں، ایسے سب گنہگاروں کیلئے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔

توبہ و استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کوئی کام ہو جائے تو وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے، اور اللہ سے اپنے گنہگاروں کی معافی چاہے۔ قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ بس اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ گنہگار پر دل سے غم امت اور رنج و افسوس ہونا ضروری ہے اور آئندہ پھر کبھی اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ بھی دل سے ہونا لازمی ہے۔

توبہ کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی آدمی غصہ یا رنج کی حالت میں خود کشی کے ارادہ سے زہر کھائے، اور جب اس کے اثر سے آستیں کٹنے لگیں، اور سخت تکلیف ہونے لگے تو اسے اپنی اس غلطی پر رنج و افسوس ہو اور وہ علاج کے لئے تڑپے، اور حکیم ڈاکٹر جو دوا بتائیں وہی پئے، اس وقت اس کے دل کا فیصلہ قطعاً یہی ہوگا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آئندہ کبھی ایسی حماقت نہیں کروں گا، بس گناہ سے توبہ کرنے والے کے دل کی کیفیت بھی ایسی ہی ہونی چاہئے، یعنی اللہ تعالیٰ

کی ناراضی اور آخرت کے عذاب کا خیال کر کے اُس کو اپنے گناہ کرنے پر خوب
رنج اور افسوس ہو، اور آئندہ کے لئے اُس وقت اُس کے دل کا یہ فیصلہ ہو کہ
اب کبھی ایسا نہیں کروں گا اور جو ہو چکا اُس کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی
اور بخشش کی دعا ہو۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ بات نصیب فرمادے تو یقین رکھنا چاہئے
کہ گناہ کا اثر بالکل مٹ گیا اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ ایسی توبہ
کے بعد گناہگار گناہ کے اثر سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو
پہلے سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو گناہ کے بعد سچی توبہ کے ذریعہ
بندہ اُس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس پر سیکڑوں سال کی عبادت و ریاضت سے
پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا یہ سب آیات و احادیث کا مضمون ہے، اب
چند آیتیں اور حدیثیں بھی توبہ و استغفار کے متعلق لکھی جاتی ہیں۔
سورہ تحریم میں ارشاد ہے:۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا
إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى
رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (تحریم - ۲۷)

اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ سے سچی توبہ
امید ہے کہ تمہارا مالک (اس توبہ کے بعد)
مٹا دے گا تمہارے گناہ اور دامنِ
کریما تم کو جنت کے ان باغیچوں میں سے
نیچے نہریں جاری ہیں۔

اور سورہ مائدہ میں گناہگار خطا کار بندوں کے متعلق ارشاد ہے:۔

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (سُورَةُ مَائِدَةِ - ۱۰۴) بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔

اور سورۃ النعام میں کیسا پیارا ارشاد ہے: —

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنْتُمْ مِنْ عَمَلٍ
مِنْكُمْ سُوءٌ يَبْجَلُهَا لَكُمْ شَرٌّ
قَاتِبٌ مِنْ بَعْدِهِ وَأَمْرٌ
قَاتِبٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سُورَةُ النِّعَامِ - ۶۴)

تو اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

اللہ پاک کی شانِ رحمت کے قربان! انھوں نے توبہ کا دروازہ کھول
کے ہم جیسے گنہگاروں کا مسئلہ آسان کر دیا، ورنہ ہمارا کہاں ٹھکانہ تھا۔

ان آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں بھی سن لیجئے :-
مسلم شریف میں ایک طویل حدیث قدسی ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ :-

”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم رات میں

خطائیں کرتے ہو اور میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں، لہذا

تم مجھے معافی اور بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔“

ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنی رحمت اور مغفرت کا ہاتھ بڑھا رہا ہے
 کہ دن کے گنہگار توبہ کر لیں، اور ہر دن کو ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ
 رات کے گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور اللہ کا یہ معاملہ
 اُس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قیامت کے
 قریب سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔“

ایک حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ،
 ”اللہ کے ایک بندے نے کوئی گناہ کیا، پھر اللہ سے عرض کیا
 اے میرے رب! میں نے گناہ کیا ہے، معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو
 گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، میں نے
 اپنے بندے کا گناہ بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے
 چاہا وہ گناہ سے رُکا رہا، اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا، اور
 پھر اللہ سے عرض کیا، میرے مالک! مجھ سے گناہ ہو گیا تو
 اُسکو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ
 اُس کا کوئی مالک ہے جو گناہ قصور معاف بھی کرتا ہے اور پکڑ
 بھی سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔
 پھر اللہ نے جب تک چاہا بندہ رُکا رہا، اور کسی وقت پھر کوئی
 گناہ کر بیٹھا، اور پھر اللہ سے عرض کیا، اے میرے مولا!

بھستے اور گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے
پھر ارشاد فرمایا کہ :- میرے بندے کو یقین ہے کہ اسکا کوئی
مالک و مولیٰ ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے
میں نے اپنے بندے کو بخشد یادہ جو چاہے کرے :-

ایک حدیث میں ہے، حضور مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :—
”گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے
جس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو :-

ان حدیثوں میں اللہ کی شانِ مغفرت اور اُس کی رحمت کا بیان ہے، ایسی
حدیثوں کو سن کر گناہوں پر دلیر ہونا یعنی توبہ اور مغفرت کے بھر دوسرے پر اور زیادہ
گناہ کرنے لگنا مومن کا کام نہیں، مغفرت اور رحمت کی ان آیتوں اور حدیثوں
کے مفسرین سے تو اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور یہ سبق لینا چاہئے کہ ایسے
رحیم و کریم آقا کی نافرمانی تہذیبی کینہ پن ہے — ذرا سوچو اگر کسی نوکر کا
آقا اُس کے ساتھ بہت ہی شفقت اور احسان کا برتاؤ کرے، تو کیا اس نوکر کو
اور زیادہ دلیر ہو کر اُس کی نافرمانی کرنی چاہیے ؟ —

در اصل ان آیتوں اور حدیثوں کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی مومن بندہ
سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بلکہ توبہ کر کے اُس
گناہ کے داغ و جھجے دھو ڈالے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے
کرم سے اُس کو معاف کر دیں گے، اور بجائے ناراضی اور نفرت کے اللہ تعالیٰ
اُس سے اور زیادہ خوش ہوں گے — ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ

میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —

”بندہ جب گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے
اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ سے
اُس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کا
جانور کسی ترقی و ترقی میدان میں اُس سے چھوٹ کر بھاگ جائے
اور اُس پر اُس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا اور وہ اُس سے
بالکل مایوس ہو کر موت کے انتظار میں کسی درخت کے سایہ میں
بیٹ جاتے اور پھر اسی حالت میں اچانک وہ دیکھے کہ اُس کا
وہ جانور اپنے پورے سامان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اُس کو
پکارتے، اور پھر انتہائی خوشی اور مسرت میں اُس کی زبان سے
نکل جاتے کہ: اے اللہ! بس تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا بندہ
حضور فرماتے ہیں کہ: جتنی خوشی اُس شخص کو اپنی سواری کا
جانور پھر سے پا کر ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی

توبہ سے اُس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔“

ان آیتوں اور حدیثوں کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی جو شخص گناہوں سے
توبہ کر کے اللہ کی رضامندی اور رحمت حاصل نہ کرے بلاشبہ وہ بڑا ہی محروم
اور بے نصیب ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اس قدر زیادہ خوشی ہو کہ فرط مسرت سے اس کی زبان نکل
جائے اور جو بات کہنا چاہے اُس کا اُٹنا نکل جائے۔ ۱۰

بہت سے لوگ اس خیال سے توبہ میں جلدی نہیں کرتے کہ ابھی کیا ہے
 ابھی تو ہم تندرست ہیں مرنے سے پہلے کبھی توبہ کر لیں گے۔ بھائیو! —
 ہمارے تمہارے دشمن شیطان کا یہ بہت بڑا فریب ہے، وہ جس طرح خود اللہ
 کی رحمت سے دُور اور جہنمی ہو گیا، اُسی طرح ہم کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے
 کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی، اس لئے ہر دن کو یہی سمجھو کہ
 شاید آج کا دن ہی ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اس لئے جب کوئی گناہ
 ہو جائے تو جلدی سے جلدی اُس سے توبہ کر لینا ہی عقل مندی ہے۔
 قرآن شریف میں صاف فرمادیا گیا ہے: —

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ	صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ	جو ناپاوانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ	سے توبہ کر لیتے ہیں تو ان کو اللہ بخشتا ہے
خَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ	اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ بڑا علم والا
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا	حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی کچھ
حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ	توبہ نہیں جو (دُعا کی) برابر گناہ کے کام
يَعْمَلُونَ الشَّيْءَاتِ حَتَّىٰ إِذَا	کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے
خَرَّ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ	کسی کے بالکل سامنے موت آجاتی ہے تو وہ
إِنِّي تَابْتُ إِلَيْكَ وَلَا الذِّنُ	کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی (تو ایسوں کی
يَتُوبُونَ وَهُمْ كُفَّاءٌ ۚ	توبہ قبول نہیں) اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو
أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ	کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ان سب کے لئے

عَذَابًا أَلِيمًا (النساء - ۳۴) ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔

پس جو دم باقی ہے اُس کو ہم قیمت جانیں اور توبہ کرنے میں اور اپنی حالت درست کرنے میں بالکل دیر نہ کریں، معلوم نہیں موت کس وقت سر پر آجائے اور اس وقت ہم کو اس کی توفیق بھی ملے یا نہ ملے۔

بھائیو! ہم نے اس آپ نے اپنی عمر میں سیکڑوں کو مرتے دیکھا ہے، اور ہمارا آپ کا عام تجربہ یہی ہے کہ جو جس حالت میں جیتا ہے وہ اُس حالت میں مرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص عمر بھر تو اللہ سے غافل رہے، اُس کی نافرمانیاں کرتا رہے لیکن مرنے سے ایک دو دن پہلے وہ ایک دم توبہ کر کے دلی ہو جائے، اس نے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ نیکی کی حالت میں مرے اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ زندگی ہی میں نیک بن جائے، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ضرور اچھا ہو گا اور قیامت میں نیکوں کے ساتھ اُس کا حشر ہو گا۔

توبہ کے متعلق ایک ضروری بات:

ہندہ اگر کسی گناہ سے توبہ کرے اور پھر اُس سے وہی گناہ ہو جائے تو بھی اللہ کی رحمت سے ہرگز ناامید نہ ہو، بلکہ پھر توبہ کرے، اور پھر ٹوٹے تو پھر توبہ کرے، اس طرح اگر سیکڑوں ہزاروں دفعہ بھی اُس کی توبہ ٹوٹے تو بھی ناامید نہ ہو، جب بھی وہ پچھے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اُس کی توبہ قبول کر لیں گے اور اُس کو معاف فرماتے رہیں گے، اللہ کی رحمت اور جنت بڑی وسیع ہے۔

توبہ و استغفار کے کلمات :

توبہ اور استغفار کی جو حقیقت اور بیان کی گئی ہے، یہ تو آپ نے اسی سے سمجھ لیا ہوگا کہ بندہ جس ذنب میں مایہ جن الفاظ میں بھی اللہ سے توبہ کرے اور معافی چاہے اللہ تعالیٰ اُس کا سُنے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو توبہ و استغفار کے بعض خاص خاص کلمے بھی تعلیم فرمائے تھے، اور حضور خود بھی اُن کو پڑھا کرتے تھے۔ کوئی شبہ نہیں کہ وہ کلمے بہت ہی بابرکت اور بہت قبول ہوئیوالے اور اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں۔ اُن میں سے چند ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں آپ انکو یاد کر لیجئے

اور ان کے ذریعہ توبہ و استغفار کیا کیجئے : —

۱

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
میں معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں اُس اللہ
سے جسکے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہی قیوم ہے
اور میں توبہ کرتا ہوں اُس کی طرف۔

حدیث شریف میں ہے کہ : —

”جو شخص اللہ سے اس کلمہ کے ذریعہ توبہ و استغفار کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اُس نے جہاد کے
میان سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو جو اللہ کے نزدیک بہت ہی
بڑا گناہ ہے۔“

اور ایک اور حدیث میں ہے کہ: —

”جو شخص رات کو سوتے وقت تین دفعہ اس کلمہ کے ذریعہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ مندر کے جہاں کے برابر کیوں نہ ہوں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صرف اَسْتَغْفِرُ اللہ (میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں) اَسْتَغْفِرُ اللہ (میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں) بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت مختصر استغفار ہے اس کے ہر وقت زبان پر جاری رہنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔

۳

سید الاستغفار:

حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ سید الاستغفار یہ ہے: —

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي	اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بند ہوں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں نے جو بے کام کئے ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ اپنے پر تیرے انعامات کا اقرار ہے اور گناہوں کا
---	--

إِنَّهُ لَا يَقْفِرُ الذُّنُوبَ بھی اعتراف ہے پس تو مجھے بخش دے گناہوں
إِلَّا أَنْتَ - کو تیرے سوا کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: —

”جو بندہ اس کلمہ کے ذریعہ اس کے مضمون کے دھیان اور
یقین کے ساتھ دن میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور
اُس دن رات شروع ہونے کے پہلے مر جائے تو وہ جنت میں
جائے گا، اور جو بندہ اسی طرح اس کلمہ کے مضمون کے دھیان
اور یقین کے ساتھ رات میں اس کلمہ کے ذریعہ اللہ سے اپنے
گناہوں کی معافی چاہے اور صبح ہونے سے پہلے اُسی رات
میں مر جائے تو وہ جنتی ہوگا۔“

یہاں استغفار کے صرف یہ تین کلمے نقل کئے گئے ہیں، ان کا یاد کر لینا کچھ بھی
مشکل نہیں ہے۔ — حدیث شریف میں ہے کہ: —
”خوش خبری ہو اور مبارک ہو اُس آدمی کو جس کے اعمال نامہ میں
استغفار کثرت سے درج ہو۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: —
”جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے (یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں
کی برابر معافی مانگتا رہے) اُس کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات دیں گے
اور اُس کی ہر فکر اور پریشانی دور فرمائیں گے اور اُس کو (اپنے خزانہ غیبی)
اس طرح بزن دیں گے جس کا خود اُس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔“

خاتمہ

اللہ کی رضا مندی اور جنت حاصل کرنے کا

عوامی نصاب

اس چھوٹی سی کتاب کے پیش سبقوں میں جو کچھ آگیا ہے اُس پر عمل کرنا اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لئے انشاء اللہ بالکل کافی ہے۔ آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند سطروں میں پھر اس کا لب لباب اور حہمہ عرض کر دیا جائے۔

اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور اللہ کی رضا اور جنت حاصل ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کَلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پر آدمی ایمان لائے (جس کی تفصیل و تشریح پہلے سبق میں کی جا چکی ہے) پھر بقدر ضرورت دین کے احکام معلوم کرنے اور سیکھنے کی فکر کرے، پھر کوشش کرے کہ اللہ کے فرائض اور بندوں کے حقوق اور آداب و اخلاق کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں (جن کی تفصیل بعد کے اسباق میں کی گئی ہے) ان کی فرمانبرداری ہو۔ اور جب کبھی کوتاہی اور نافرمانی ہو جائے تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور آمیز کے لئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اگر کسی بندے کا تصور ہو جائے اور اس پر کوئی زیادتی ہو جائے تو اُس سے

معافی چاہیے، یا اُس کا بدلہ اور معاوضہ دے کر حساب مہیا کرے۔

اسی طرح کوشش کرے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کی، اللہ کے رسولؐ کی، اور اُس کے دین کی ہو، اور ہر حال میں پوری مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہے، اور دین کی دعوت اور خدمت میں ضرور کچھ حصہ لے یہ بہت بڑی سزا اور انبیاء علیہم السلام کی خاص دراشت ہے، اور خاص طور سے اس زمانہ میں اس کی درجہ دوسری نعلی عبادتوں سے بدرجہا زیادہ ہے، اور اس کی برکت سے خود اپنا تعلق بھی دین سے اور اللہ رسولؐ سے بڑھتا ہے۔

نوافل میں اگر ہو سکے تو تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کرے، اس کی برکتیں بے انتہا ہیں۔ — تمام گناہوں سے فاصلہ کبیرہ گناہوں کے ہمیشہ بچتا رہے جیسے :- زنا، چوری، جھوٹ، شرابخوری، معاملات میں بددیانتی وغیرہ۔

روزانہ کچھ ذکر کا بھی معمول مقرر کرے، اگر فرصت زیادہ نہیں ہوتی ہو، تو کم سے کم اتنا ہی کرے کہ صبح شام تسبیح و تہجد، یا صرف سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفار اور درود شریف تسبیح و تہجد پڑھ لیا کرے۔

کچھ معمول قرآن شریف کی تلاوت کا بھی مقرر کرے اور پورے ادب اور

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
سُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ —
يَا صِرْتُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔

س درود ابراہیمی یا مختصر درود شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّسُوْلِ وَالْاَلِہِ۔

عنایت کے ساتھ پڑھا کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحاتِ نالہ
 پڑھا کرے۔ جو لوگ اس سے زیادہ کرنا چاہیں وہ اللہ کے کسی ایسے بند
 سے رجوع کر کے مشورہ کر لیں جو اس کا اہل ہو۔ اور آخری بات
 اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے صالح بندوں سے تعلق اور محبت اور ان کی محبت
 اس راہ میں اکسیر ہے، اگر یہ نصیب ہو جائے تو باقی چیزیں آپس آپ پیدا
 ہو جاتی ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ ۵

شوہد ہم پڑوانہ تا سوختن آموزی
 با سوختگان بنشیں شاید کہ تو ہم سوزی

روزانہ ورد کے قابل قرآن و حدیث کی چالیس دعائیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- (۱) الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔
اِيَّاكَ تَعَبَّدُ وَاِيَّاكَ نَسْعِيں۔
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔
صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ
غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ
وَالضَّالِّیْنَ۔ اٰمِیْن!
- (۲) رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا
حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔
- (۳) رَبَّنَا اِنَّا اٰمَسْنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔
- (۴) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ۔
- (۱) ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سب
جہانوں کا رب ہے، بہت رحمت والا
اور بڑا مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے
لے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
بس تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو ہم کو سیدھا
راستہ چلا، اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا
نہ اُن کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ اُن کا جو گمراہ
ہوئے۔ خداوند! ہمارا یہ دعا قبول فرما!۔
- لے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے
اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما! اور دوزخ
کے عذاب سے ہم کو بچا۔
- خداوند! ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے سب
گناہ بخش دے، اور دوزخ کے عذاب سے ہم
کو بچا دے۔
- اے ہمارے رب! ہمارے گناہ بخش دے، اور

ہم نے ہمارے کاموں میں جو ریادتیاں اور
ظاہیاں جوئیں انھیں سماعت فرما اور حق پر
ہمارے پاؤں ہمارے اور کفر کرنے والوں کے
مقابلے میں ہماری مدد فرما۔

اے ہمارے رب! ہم نے ایک پکارنے والے کو
ایمان کا پلا دیتے ہوئے سنا (کہ لوگو! اپنے
پروردگار پر ایمان لاؤ) تو ہم ایمان لے گئے
پس اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہ
بخشدے اور ہماری برائیاں مٹا دے،
اور اپنے نیک بندوں کیساتھ ہمارا فاتر کر
خداوند! ہم کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کا اپنے
رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے وعدہ فرمایا اور
قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر تیرا وعدہ
خلاف نہیں ہوتا۔

اے ہمارے پروردگار! تیری نافرمانیاں کر کے
ہم نے اپنے حق اوپر بہت ظلم کیا ہے اور اگر
تو نے ہمیں نہ بخشا، تو ہم نامراد اور ہرادی
ہو جائیں گے۔

اے ہمارے رب! تو ہمیں ظالم قوم کے ظلم و ستم

ذُنُوبِنَا وَاِمْرَاٰنَا
فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّثْ
اٰمَدًا مِّنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝

(۵) رَبَّنَا اِنَّا سَبَعْنَا
مِّنْ اٰيَاتِنَا دَعٰى لِلْاِيْمَانِ
اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا
رَبَّنَا فَاعْفُ رِنَا ذُنُوبَنَا
وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

رَبَّنَا وَاِنَّا مَا دَعَدْتُنَا
عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا نَحْزِنَا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝ اِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

(۶) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا
وَ اِنْ لَّمْ تَعْفِ رِنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ
مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(۷) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

- لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا
 بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 (۸) قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ
 أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ تَوَفِّي مُسْلِمًا
 وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ
 (۹) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
 دُعَاءَهُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
 وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
 (۱۰) رَبِّ ارْحَمْهُمَا
 كَمَا رَّبَّيْنِي فِي
 صَغِيرٍ
 (۱۱) رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
 (۱۲) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ
 خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
 (۱۳) رَبِّ اؤْتِنِي أَنْ أَشْكُرَ
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
- کے لئے تشریف فرما، اور اپنی رحمت کے
 صدقے میں ہم کو قوم کافرین کے ظلم و نجات سے
 اے زمین و آسمان کے پیدا کر نیوے! دنیا اور
 آخرت میں صرف تو ہی میرا ولی ہے! اسلام پر
 میرا فاترہ کر، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ
 مجھے شامل فرما۔
 میرے پروردگار! مجھے اور میری نسل کو نماز
 قائم کرنے والا بنا دے۔ خدا یا! ہماری دُعا کو
 قبول کر میرے ابا! مجھے اور میرے ماں باپ کو
 اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیے جس دن کہ
 حساب کتاب ہو۔
 میرے پروردگار! میرے ماں باپ پر رحمت
 فرما، جیسا کہ انھوں نے مجھے پیار سے پالا
 جبکہ میں ننھا سا تھا۔
 خداوند! میرے علم میں اضافہ اور برکت فرما۔
 پروردگار! بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے
 اچھا رحم کرنے والا ہے۔
 میرے رب! میری قسمت میں کر کہ جو نعمتیں تو نے
 مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائیں، میں ان کا

وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْلَمَ

صَالِحًا تَرْكُ صَاحِبَةٍ وَأَصْلَحَ لِي

فِي دَرَجَتِي إِنْ تَبَّتْ إِلَيْكَ

وَرَأَيْتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(۱۳) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا

إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(۱۵) رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَغُفِرَ لَنَا

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(۱۶) يَا حَمِيْدُ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ

أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِي

شَأْنِي كُلَّهُ ۝

(۱۷) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ

هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاصْلِحْ لِيْ

دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِيْ وَآخِرَتِيْ

الَّتِي فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلْ

لِيْ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ ۝

شکرا داکروں اور ایسے عمل کروں جن سے تر

راضی ہو اور میرے واسطے میری نسل میں بھی

صلاحیت اور نیکی دے، میں نے تیرے حضور

میں توبہ کی اور میں تیرے حکم برداروں میں ہوں۔

خداوند! ہم کو بخش دے اور ہمارے اُن بھائیوں

کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ

ہم سے آگے گئے، اور عات رکھ ہمارے میزوں

کو ایمان والوں کے گینہ سے، خداوند! تو بڑا

مہربان اور بڑی رحمت والا ہے۔

اے پروردگار! ہمارے واسطے نور کی تکمیل فرما

اور ہم کو بخش دے تو سب کچھ قدرت رکھتا ہے۔

اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کے

تھکانے والے! پس تیری رحمت ہی سے

فریاد ہے، تو میرا سب مال درست کر دے۔

اے اللہ! میرا دین درست فرما دے جس کا دین

سب کچھ ہے، اور میری دنیا درست فرما دے جس

میری زندگی کا سامان ہے، اور میری

آخرت درست فرما دے جہاں مجھے واپس جانا

اور ہمیشہ رہنا ہے، اور میری زندگی کو ازید

- خَيْرٌ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً
لی من کل شِیْءٍ
(۱۸) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
فَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ۔
بنابر بجلانی اور بہتری میں ترقی کا اور موت کو
ذریعہ بنا ہر بُرائی اور خرابی سے نجات کا۔
لے اشر! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں
کی معافی کا، اور آرام کا دنیا میں اور آخرت میں۔
(۱۹) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْبَقْدَی
وَالسَّقٰی وَالْعَفَافَ
وَالْفِیْئَہُ
(۲۰) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا
طَیْبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَ
عَمَلًا مُّقْبِلًا۔
لے اشر! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دینی کا
اور نفع دینے والے علم کا، اور قبول ہر نیوالے
عمل کا۔
(۲۱) اَللّٰهُمَّ اَفْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ وَسَبِّحْ لَنَا
اَبْوَابَ رِزْقِكَ۔
لے اشر! ہمارے لئے اپنی رحمت کے دروازے
کھول دے، اور رزق کے دروازے ہمارے لئے
آسان کر دے۔
(۲۲) اَللّٰهُمَّ اَکْفِنِیْ بِعَمَلِکَ عَنْ
حَرَامِکَ وَاعْیِنِیْ بِفَضْلِکَ
عَمَّنْ یَسْوَآکَ۔
لے اشر! اپنی ملال کی ہوئی چیزوں کو میرے لئے
کافی کر، اور حرام سے میری حفاظت فرما، اور
اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا سب سے مجھے بے نیاز کر۔
(۲۳) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِیْ لِمَا تُحِبُّ
وَتَرْضٰی وَاجْعَلْ اٰخِرَتِیْ
خَیْرًا مِنْ اَوَّلِیْہِ
لے اشر! ان باتوں کی توفیق دے جو تجھے محبوب
اور پسندیدہ ہیں، اور آخرت کو میرے لئے
دنیا سے بہتر بنا۔

(۲۳) اَللّٰهُمَّ اَلْحَمِّسْنِيْ
كَشَدِّىْ وَحَسْبِيْ

اے اللہ! چھلانے اور راست روی کی باتیں
میرے دل میں ڈال دے، اور نفس کی شرارتوں

سے مجھے محفوظ رکھ۔

(۲۴) اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَنِ
ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ
عِبَادَتِكَ

اے اللہ! اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر
میری مدد فرما، اور مجھے اپنا ذکر و شکر اور اچھا
عبادت گزار بندہ بنا دے۔

(۲۵) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ
قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے
دین پر مضبوطی سے قائم کر اور قائم رکھ۔

(۲۶) اَللّٰهُمَّ اَخِيْنِيْ مُسْلِمًا
وَأَمِيْنِيْ مُسْلِمًا

اے اللہ! مجھے اسلام کے ساتھ زندہ رکھ اور
بحالت اسلام مجھے موت دے۔

(۲۷) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ
حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ

اے اللہ! مجھے اپنی محبت دے، اور میرے
جو بندے تجھ سے محبت رکھتے ہوں انکی محبت

دے، اور جو اہمال تیری محبت سے بے
قریب کریں ان کی محبت دے۔ اے

میرے اللہ! اپنی محبت مجھے اپنی جان اور
اپنے اہل و عیال اور ٹھکانے پانی سب

چیزوں سے زیادہ محبوب کر دے۔

اے اللہ! مجھے اپنی رحمت و مہربانی کے
اور اپنے عذاب سے بچا دے۔

(۲۹) اَللّٰهُمَّ غَشِّىْ بِرُوحِكَ
وَجَنِّبْنِيْ عَنْ اَبْدِكَ

(۳۰) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ يَوْمَ
نَزْلِ فِيْهِ الْاُتْدَامَةُ۔
اے میرے اللہ! جس دن لوگوں کے قدم
ڈگنے لگیں اُس دن تو مجھے ثابت قدم رکھ۔

(۳۱) اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا
يَسِيْرًا۔
اے اللہ! قیامت کے دن میرا حساب
آسان سے جو۔

(۳۲) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ
يَوْمَ الدِّيْنِ۔
اے اللہ! قیامت کے دن میری خطائیں
بخش دے۔

(۳۳) اَللّٰهُمَّ قِنِّيْ عَذَابَكَ
يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ۔
اے اللہ! میری رحمت سے کہی
جائے کہ میں اپنے عملوں سے زیادہ آسرا ہے۔

(۳۴) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِضًا
وَالْجَنَّةَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ
غَضَبِكَ وَالنَّارِ۔
اے اللہ! میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری
عصا کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری عتاب سے تیری عذاب کی پناہ لیتا ہوں۔

(۳۵) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ
مِنْ مَخْطِئِكَ وَبِعَفَاكَ
مِنْ عَقُوْبِكَ وَاعُوْذُ بِكَ
مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً
عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَنْتَ

اے اللہ! میں تیری ناراضی سے اور دوزخ کے مذاہب سے۔
اے اللہ! میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی
کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری
عصا کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری عتاب سے تیری عذاب کی پناہ لیتا ہوں۔
تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ خداوند! میں تیری
صفت بیان نہیں کر سکتا، بس تو ویسا ہی ہے

عَلَى نَفْسِكَ ۝

جیسا کہ تو نے اپنے کو بیان کیا۔

(۳۷) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ

اے میرے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما،

وَتُبَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ

مجھ پر عنایت کر، تو بڑا عنایت فرما اور

التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

بہت ہی مہربان ہے۔

(۳۸) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ

اے اللہ! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

کوئی معبود و مولا نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا

خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ

فرمایا اور میں تیرا بنده ہوں، اور پہلے تک

وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ

مجھ سے بن پڑا تیرے عہد اور وعدے پر

وَوَعْدُكَ مَا اسْتَطَعْتُ

قائم رہا۔ میرے مالک و مولا! میں اپنے

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

برے کرتوں سے تیرا پناہ چاہتا ہوں۔

صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ

میں اعتراض کرتا ہوں تیری نعمتوں کا، اور

يَنْفَعُكَ عَلَيَّ اِلَّا اَوْ بِذَنْبِيْ

اترار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، اے اللہ!

فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اِنَّكَ لَا

میرے گناہ بخش دے، گناہوں کا بخشنے والا

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۝

تیرے سوا کوئی نہیں۔

(۳۹) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے

مَشْرِئِ مَنَعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَعِيْزِيْ

کانوں کے شر سے، اور اپنی نگاہ کے شر سے

وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ

اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے

قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيْعِيْ ۝

شر سے، اور اپنی نفسانی شہوت کے شر سے

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ جَنَّتِيْ ۝

اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے

مِنْ عَذَابِ الْقَارِ وَمِنْ فِتْنَةِ
 الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ
 (۴۰) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
 مَا سَأَلَكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ
 مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور
 دجال کے فتنے سے اور تیری پناہ لیتا ہوں
 زندگی اور موت کے سب فتنوں سے۔
 اے اشراف میں تجھ سے اُن سب بھلاؤں کا
 سوال کرتا ہوں جن کا سوال تجھ سے تیرے
 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور میں
 ان سب بُرائیوں اور بُری باتوں سے تیری
 پناہ پاتا ہوں جن سے تیرے نبی محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
 اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُخَرَّبَ
 عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَبْلِغْهُ
 الْوَسِيلَةَ وَالْدَّرَجَةَ وَابْعَثْهُ
 مَقَامًا مُمَوَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
 اے اللہ! حضرت محمد پر اور انکی آل پر رحمتیں نازل کر
 جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم پر اور انکی آل پر نازل کیں اے اللہ
 حضرت محمد پر اور ان کی آل پر بکثرتیں نازل کر
 جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم پر اور ان کی
 آل پر بکثرتیں نازل کیں۔ تو ہی تعریف
 کے لائق ہے بزرگی والا ہے۔ اے اشراف
 قیامت کے دن اُن کو اپنے خاص مقامِ قرب
 میں اتار، اور وسیلہ اور درجہ کے تقاضات
 تک اُن کو پہنچا، اور وہ مقامِ مُمَوَّد اُن کو
 عطا فرما جس کا تو نے اُن کیلئے وعدہ فرمایا ہے۔

خاص وقتوں کی خاص "دُعائیں"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں خاص وقتوں اور خاص موقعوں کے لئے بھی تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے چند جو روزہ مرہ کی ہیں یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ خدا توفیق دے تو ان کو یاد کر کے موقع پر پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔

(۱) جب صبح ہو تو کہے: — اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ خِجَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (اے اللہ! تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے شام کی، اور تیرے حکم سے زندہ ہیں اور تیرے حکم سے مرے گئے، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے)

(۲) اِس طرح جب شام ہو تو کہے: — اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ خِجَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (اے اللہ! تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں اور تیرے حکم سے مرے گئے، اور پھر تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے)

(۳) جب سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹ جائے تو کہے: — اَللّٰهُمَّ بِاَسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا (اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ مرنا اور جیتنا چاہتا ہوں)

(۴) جب سو کر بیدار ہو تو کہے: — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانِيْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِيْ وَ اِلَيْكَ النُّشُوْرُ (شکر اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے)۔

(۵) جب تنائے حاجت کے لئے پاخانہ جائے تو کہے: —
 بِسْمِ اللَّهِ الْخَيْرُ إِنِّي أَخُوذُ بِهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (اللہ کے
 نام سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے)۔

(۶) پھر جب حاجت سے فارغ ہو کر نکلے تو کہے: —
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَلْأَمَ وَغَافِلِي (شکرا اے اللہ! جس نے
 دور کر دی مجھ سے گندگی، اور مجھے غافیت دی)۔

(۷) پھر وضو کرے تو شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور وضو کے درمیان میں
 یہ دعا کرتا رہے: — اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّخْ لِي
 فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي (اے اللہ! میرے گناہ بخش دے، اور میرے
 لئے میرے گھر میں وسعت دے، اور میری روزی میں برکت دے)۔

(۸) وضو سے جب فارغ ہو تو کہے: — أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُسَوِّمِينَ وَاجْعَلْنِي
 مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ
 اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اس کے بندے
 اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ! مجھے کریمے تر بنانے والوں اور پاک بننے والوں میں سے)
 (۹) پھر جب مسجد جائے تو داخلے کے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے
 اور کہے: — رَبِّ اغْفِرْ لِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (میرے رب
 مجھے بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے)۔

(۱۰) اور جب مسجد سے نکلے تو بایاں پاؤں پہلے نکالے اور کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ. (اے اللہ میں تجھ سے امنا
ہوں (دنیا میں) تیرا فضل و کرم اور (آخرت میں) تیری رحمت۔

(۱۱) جب کھانا شروع کرے تو کہے: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى

بَرَكَاتِهِ اللَّهُ (اللہ کے نام سے، اور اُس کی برکت کے ساتھ)۔

(۱۲) جب کھانے سے فارغ ہو تو کہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (شکر اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا
اور پلایا، اور ہم کو مسلمانوں میں کیا)۔

(۱۳) اگر کسی کے یہاں دعوت کا کھانا کھائے تو یہ بھی کہے: —

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي (اے اللہ! جس نے مجھے
کھلایا تو اُس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اُس کو پلا)۔

(۱۴) جب سواری پر سوار ہو تو کہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي

سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ؕ
(اللہ کا شکر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم خود

اس کو اپنے بس میں نہیں کر سکتے تھے، اور ایک دن ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر بائیں والے ہیں)۔

(۱۵) اور جب سفر پر نکلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے: اللَّهُمَّ

هَوِّنْ عَلَيْنَا هَذَا السَّفَرَ وَاطْوِ عَنَّا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّابِقُ

فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

وَالْوَلَدُ ۛ (اے اللہ! ہمارے لئے اس سفر کو آسان کر دے، اور اس کی دوری کو مختصر کر دے۔ اے اللہ! تو ہی سفر میں میرا ساتھی ہے، اور میرے پیچھے تو ہی میرے گھر والوں کا دیکھنے والا ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ پکڑتا ہوں سفر کی مشقت سے اور بُری حالت دیکھنے سے، اور واپس آ کر بُری حالت پانے سے مال میں، اور گھر میں، اور بچوں میں)

(۱۴) اور جب سفر سے لوٹے تو کہے: اٰیٰتُہٗنَّ تَاٰیٰتُہٗنَّ
عَابِدُوْنَ لِرَبِّہٖنَا حَٰمِدُوْنَ (ہم سفر سے آنے والے ہیں، تو یہ کرنے والے ہیں
عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں)۔

(۱۷) جب کسی دوست کو رخصت کرے تو کہے: — اَسْتَوْدِعُ اللہَ دینَکَ وَاَمَانَتَکَ وَخَوَاتِیْمَ اَعْمَالِکَ (میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرا دین اور تیری قابل حفاظت چیزیں اور تیرے اعمال کے خاتمے)۔

(۱۸) جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کہے: — الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

عَافَانِيْ عَمَّا أَجْتَلَا فَبِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً ۝
(شکر اُس خدا کا جس نے مجھے عافیت میں رکھا ہے اُس سے بہت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا
ہے اور اپنی بہت سی مخلوق پر اُس نے مجھے فضیلت بخشی ہے) یہ سب اُس کا کرم ہے،
میرا کوئی کمال نہیں۔

(۱۹) جب کسی شہر میں داخل ہو تو کہے : — اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا (اے اللہ! ہمارے لئے اس شہر میں برکت دے، اور اس کو ہمارے واسطے مبارک کر)۔

(۲۰) جب کسی مجلس سے اٹھے تو کہے: — سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ —
(اے اللہ! میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اور تیری حمد کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود
نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں)۔

۲۔ ایک مفیدی بات —

بہت سوں کو اصل عربی دعائیں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے
کہ ہر موقع کی دعا کا مضمون یاد رکھیں۔ اور موقع پر اپنے لفظوں میں اور اپنی زبان
میں وہی مضمون ادا کر لیا کریں۔ انشاء اللہ اس سے بھی دعا کی پوری برکت اور
پورا پورا ثواب ان کو حاصل ہو گا! —

اللہ کے چوبیسے

اس کتاب کے فائدہ اٹھائیں اور کہیں یہ دعائیں پڑھیں، اُن سے اس گنہگار کی
بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ آخر میں یہ کلمات بھی کہہ دیا کریں کہ: —
”اے اللہ! اس کتاب کے مؤلف محمد منظور نعمانی اور اس کے والدین اور
گھر والوں کے لئے اور اس کے محسنوں اور دوستوں کے لئے، خیر و رحمت کا
فیصلہ فرما، اور یہ سب دعائیں اُن کے حق میں بھی قبول فرما۔
آپ کا اس عاجز پر یہ بہت بڑا احسان ہو گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس احسان کا
بہت بڑا اجر دے گا، اور یہ عاجز بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے دعا کرے گا۔“

بندہ عاجز و عاصی —
محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

رجب ۱۳۶۹ھ